

▣ प्राक्कथन ▣

हमें बड़ी प्रसन्नता है कि धार्मिक शिक्षण के लिए कॉन्फ्रेंस की ओर से तैयार की गई जैन पाठावली के तृतीय भाग की यह तृतीयावृत्ति श्री तिलोक रत्न स्था जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पायर्डे द्वारा प्रकाशित की जा रही है। पाठ्य-पुस्तक के रूप में जैन समाज ने पाठावली का जो मूल्यांकन किया है वह इस तृतीयावृत्ति से प्रमाणित हो जाता है। हमारे लिए यह हर्ष का विषय है।

बालकों को जैन संस्कृति और जैन तत्त्वज्ञान का सरलता से बोध कराने के लिए ऐसे सर्वमन्य पाठ्यक्रम की मांग कॉन्फ्रेंस से होती रहती थी। फलस्वरूप यह पाठावली श्री धार्मिक शिक्षण समिति द्वारा श्री सतवालजी से तैयार कराई गई है।

जैनशाला, छात्रालय और स्कूलों में क्रमशः शिक्षण दिया जा सके और उत्तरोत्तर बालक धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें इस तरह इस पाठावली के ७ भाग किये गये हैं।

हम आशा करते हैं कि जहाँ २ अभी तक इस पाठावली को अपने पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया है वहाँ २ सभी स्कूल, पाठशाला और छात्रालय यथा शीघ्र इसे अपना लेंगे और बालकों के कोमल हृदय पर जैन संस्कृति की गहरी छाप डालने में सहायक बनेंगे।

मानद-मन्त्री

श्री अ. भा. श्रे. स्था. जैन कॉन्फ्रेंस

प्रकाशक की ओर से

श्री तिलोक रत्न स्था जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड पाथर्डी और श्री अ मा ज्वे. स्था जैन कॉन्फरेन्स द्वारा तैयार कराई गई जैन पाठावली को बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में स्थान देने का निश्चय किया। कॉन्फ्रेन्स ने भी पाथर्डी बोर्ड को अपनी मान्यता प्रदान करते हुए पाठावली के सातों भागों के हिन्दी और गुजराती संस्करणों का प्रकाशन करने की सम्मति, बोर्ड के पुस्तक प्रकाशन विभाग को देकर एक बड़ी उदारता प्रकट की है।

तदनुसार जैन पाठावली भाग ३ का तृतीय संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें महान् प्रमोद हो रहा है।

जालना (निजाम स्टेट) निवासी श्रीमान् फूलचन्द जवेरचन्द शाह शतश धन्यवाद के पात्र हैं जिनके आर्थिक सहयोग से इस पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। आपका अन्तःकरण धार्मिक कार्यों की ओर विद्योत्साह रहा करता है। पाथर्डी परीक्षा बोर्ड सिद्धान्तशाला पुस्तकालय, श्रीवर्द्धमान जैन धर्म शिक्षण प्रचारक सभा और श्री तिलोक जैन हायस्कूल में आपने बहुमोल सहायता पहुँचाई है। आप सरल स्वभाव के उत्साही सद्गृहस्थ हैं। आपकी धार्मिक पवृत्ति सदैव वर्द्धमान रहे इसी शुभ-भावना के साथ प्राप्त सहयोग के लिये शनैः आभार प्रकट करते हैं।

पं. बदरीनारायण शुक्ल   पं. शोभाचन्द्र भारिल्ल

प. चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी

मंत्री—पुस्तक प्रकाशन विभाग

श्री तिलोक रत्न स्था जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी (अहमदनगर)

श्री वर्द्धमान स्था. जैन श्रमण संघ के साहित्य शिक्षा-
संचालक पंडित रत्न मुनिश्री सुशीलकुमारजी म. का

卐 अ भि म त 卐

बालक और जिज्ञासु कोरी और खुली किताब है, उममे जिस प्रकार की सस्कार पक्तियाँ लिख दी जायेगी वे ही उभर आयेगी और पुस्तक का शरीर बन जायेगी । यह एक परम सत्य है, यदि आप इसकी यथार्थता स्वीकार करते है तो विश्व के भावी कर्णधारो और धर्म के भावी सैनिको में सच्चे सस्कार डालने का मधुर प्रयास करिये ।

धन्यवाद है उस पाथर्डी बोर्ड और उसके सस्थापको को जिन्होने आर्हती सस्कृति को सदा जिन्दा बनाये रखने के लिए इस प्रकार की आवश्यक सस्था खडी की ।

जैन पाठावली का यह तृतीय भाग आपके सामने है । भाषा और भाव मे परिवर्तन-परिवर्द्धन की आवश्यकता दिखाई देने हुए भी समय की स्वल्पता के कारण पूर्ववत् ही प्रकाशित करना पसन्द किया गया है । भविष्य मे सर्वांगीण गुणो से सुसज्ज पाठावली आप तक पहुँचाने में समर्थ हो सकूंगा, इसी भावना के साथ--

---मुनि सुशील

❀ विषयानुक्रमणिका ❀

पाठ	विषय	पृष्ठ
१	आवश्यक	१
२	प्रथम आवश्यक-सामायिक	४
३	इच्छामि ठाइउ काउस्सग	८
४	दूसरा और तीसरा आवश्यक	१३
५	अतिचारो की समझ	१७
६	चौथा आवश्यक	१८
७	ज्ञान	२५
८	दर्शन सम्यक्त्व का अर्थ	२७
९	दंसण-सम्मत्त	३१
१०	चारित्र	३४
११	पांच आचार	३५
१२	साधना की तीसरी सीढी	४१
१३	पहला अहिंसाव्रत और उसकी मर्यादा	४७
१४	पहला अणुव्रत	५३
१५	दूसरा सत्यव्रत	५५
१६	दूसरा अणुव्रत	५७
१७	तीसरा अस्तेयव्रत	५९
१८	तीसरा अणुव्रत	६२
१९	चौथा ब्रह्मचर्यव्रत	६४
२०	चौथा अणुव्रत	६९
२१	पांचवां परिग्रह परिमाणव्रत	७१
२२	पांचवां अणुव्रत	७४

तत्त्व विभाग

१	पुण्यतत्त्व और पापतत्त्व	७८
२	आश्रवतत्त्व	८४
३	सवरतत्त्व	९१

४	निर्जरातत्त्व	९४
५	वधतत्त्व	९७
६	मोक्षतत्त्व	११९

कथा विभाग

१	सती चन्दनवाला	१२२
२	सती द्रौपदी	१३०
३	सती दमयन्ती	१३७
४	सुवाहृकुमार	१४४
५	स्थूलभद्र	१५२
६	नेमि-राजुल	१५९
७	वीर घन्ना	१६७
८	समभावी मुनि मेतार्य	१७६
९	श्रेणिक	१८०
१०	नन्दनमणियार	१८५
११	जम्बू स्वामा	१९२
१२	सम्राट् सम्प्रति	२००
१३	सती मुमद्रा	२०५
१४	शैलकश्रुपि	२११
१५	गजमुकुमार	२१६

काव्यविभाग

१	प्रातः प्रार्थना	२२२
२	प्रभुका नाम-रसायन	२२३
३	पाँच इन्द्रियो के विषय	२२४
४	प्रभु महावार	२२६
५	देखो रे देगो रे जनो	२२७
६	भावना	२२८
७	धून	२२९
८	मेरी भावना	२३०

जैन पाठावली

(तीसरा भाग)

सूत्रविभाग

पहला पाठ

आवश्यक

जैनो के लिए जिन धार्मिक क्रियाओ को प्रतिदिन करना आवश्यक है, उन क्रियाओ का समावेश 'आवश्यक' में किया गया है ।

आवश्यक अर्थात् करने योग्य जरूरी काम । ऐसे जरूरी काम शास्त्र में छ. बतलाये गये है । इन छः कामो या क्रियाओ का वर्णन 'आवश्यकसूत्र' में किया गया है । जैनो के मूल आगम—सूत्र बत्तीस है । उनमे आवश्यकसूत्र अन्तिम है । छह आवश्यक इस प्रकार है:-

- (१) सामायिक (२) चतुर्विंशतिस्तव (चलवीसंथवो)
- (३) वंदना (४) प्रतिक्रमण (५) कायोत्सर्ग और (६) प्रत्याख्यान ।

(१) सामायिक के विषय में तुम काफी जान चुके हो । मन को समभाव में रखने की क्रिया 'सामायिक' कहलाती है । हम लोगो को दिन भर बहुते-से कामो में लगा रहना पडता है । फिर भी २ घडी (४८ मिनिट) सामायिक के लिये नियत कर ही लेना चाहिए, जिससे हमारा मन पवित्र बने । अच्छी भावनाएँ आवे और दूसरो पर दया तथा प्रेम उत्पन्न हो । इस प्रकार सामायिक एक उत्तम क्रिया गिनी जाती है ।

(२) दूसरी क्रिया 'चउवीसथवो' कहलाती है । इसमें चौवीसो तीर्थकर भगवान् की स्तुति की जाती है । भगवान् की स्तुति करने से हमे वैसा ही बनने की इच्छा होती है ।

(३) तीसरी आवश्यक क्रिया 'वन्दना' है । इस आवश्यक में गुरु को वदना की जाती है । वदना अर्थात् अपनी शुभ भावना और नम्रता दिखलाने की रीति ।

(४) चौथा आवश्यक 'प्रतिक्रमण' है । प्रति अर्थात् पीछा और क्रमण अर्थात् फिरना । प्रतिक्रमण का अर्थ हुआ—'पीछे फिरना ।

जब हम दूसरे गाँव को जाना चाहते हैं तो पहले दिश देख लेते हैं । फिर भी इस बात की सावधानी रखते हैं कि कही राह भूल न जाएँ । इतने पर भी दूसरो से रास्ता पूछ-पूछ कर चण्डते हैं । फिर भी अगर रास्ता भूल जाएँ तो उमी समय वापिस लौट कर ठीक रास्ते पर आ जाते हैं । इसी

तरह हम लोग मोक्ष में जाना चाहते हैं। मोक्ष में जाने के लिए छ आवश्यक उपयोगी है। हम-से कोई भूल होती है तो हमें दुःख होता है और फिर ऐसी भूल न करने की इच्छा होती है। इसी लिए प्रतिक्रमण सावधानी का मुख्य मार्ग है।

(५) पाँचवाँ आवश्यक 'काउस्सग' है। काया (देह) का भी मोह छोड़कर धर्मध्यान में स्थिर होना 'काउस्सग' या 'कायोत्सर्ग' कहलाता है।

(६) छठा आवश्यक 'पच्चक्खाण' है। इसे प्रत्याख्यान भी कहते हैं। त्याग का नियम लेना प्रत्याख्यान कहलाता है।

इन छहो आवश्यकोका आशय यह है, कि हम असत्य का त्याग करके सत्य को ग्रहण करें।

यद्यपि ये छहो आवश्यक जुदा-जुदा हैं, फिर भी प्रतिक्रमण उनमें मुख्य है। प्रतिक्रमण में बहुत-सी जानने योग्य वस्तुएँ हमें मिलती हैं।

ऊपर बतलाये हुए आवश्यको को स्वतंत्र रूप से अलग-अलग किया जा सकता है। सामायिक चाहे जब की जा सकती है। पच्चक्खाण भी चाहे जब किया जाता है। लेकिन एक साथ सब आवश्यक करने से सुविधा भी रहती है और अधिक आनन्द भी आता है। इसी कारण प्रतिक्रमण करते समय सभी आवश्यक एक साथ किए जाते हैं।

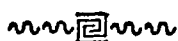
छह आवश्यको का क्रम ऊपर बतलाया गया है, उसमें

विशेष प्रयोजन है। इस विषय में आगे चलकर कहा जायगा।

शास्त्र में, प्रतिदिन दो वार प्रतिक्रमण करने का विधान है—सुबह और शाम को। शाम के प्रतिक्रमण में दिन सम्बन्धी दोषों की और सुबह के प्रतिक्रमण में रात्रि के समय किये हुए दोषों की क्षमा—याचना की जाती है।

इसके अतिरिक्त, 'पाक्षिक प्रतिक्रमण, 'चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और 'सावत्सरिक प्रतिक्रमण, इस तरह प्रतिक्रमण के भेद किये गये हैं।

दूसरा पाठ

प्रथम आवश्यक--सामायिक

सूचना—जिन्हें दो घड़ी तक की पूरी सामायिक करनी होती है वे पहले से सामायिक लेकर ही बैठने हैं। ऐसा करना ठीक भी है। क्योंकि विधिपूर्वक प्रतिक्रमण करने में दो घड़ी का समय लग जाता है। अतएव सामायिक लेकर ही प्रतिक्रमण करना अधिक अच्छा है।

- १ प्रतिमान नुदीपूर्णमा और वदी अमावस को किया जाता है।
- २ कार्तिक, फाल्गुन और आपाढ की पूर्णिमा को किया जाता है।
- ३ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला ५ (सवत्सरी) को किया जाता है।

सामायिक लेकर बैठने के बाद, प्रतिक्रमण को प्रारम्भ करते समय, खड़े होकर, हाथ जोड़कर, विधि के साथ, तीन बार वन्दना करके, पहले आवश्यक की आज्ञा माँगनी चाहिए ।

वन्दना करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए । अगर हम साधु-मुनिराजो की मौजूदगी में बैठे हो तो उन्हें वन्दना करनी चाहिए । साधु-मुनिराज न हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्रीसीमधर स्वामी को वन्दना करनी चाहिए ।

आज्ञा लेने के बाद खड़े होकर वे पाठ बोलने चाहिए, जिन्हें तुम सामायिक की विधि में सीख चुके हो । इसे 'क्षेत्र-विशुद्धि' कहते हैं । प्रतिक्रमण की आज्ञा माँगने के बाद, प्रथम आवश्यक में नीचे के पाठ बोलने चाहिए -

१- 'इच्छामि ण भन्ते' का पाठ ।

२- 'करेमि भन्ते ।' का पाठ ।

३- 'इच्छामि ठामि काउस्सग्ग' का पाठ ।

४- 'तस्स उत्तरी' का पाठ बोलकर

५- काउस्सग्ग में ९९ अतिचारो का चिन्तन करना और नवकार मन्त्र का पाठ बोलकर काउस्सग्ग पूरा करना ।

यह सामायिक आवश्यक प्रतिक्रमण के साथ ही है । इसलिए कितनेक स्थलो में, काउस्सग्ग में चार लोगस्स के बदले निग्न्यानवे अतिचारो के चिन्तन का रिवाज है । ये सब अतिचार चौथे आवश्यक में बतलाए जाएँगे ।

इतनी विधि के बाद पहला आवश्यक पूर्ण हो जाता है ।

‘इच्छामि णं भन्ते’ का पाठ

इच्छामि णं भन्ते! तुब्भेहि अब्भणुण्णाएसमाणे ॐ देव-
सियं पडिक्कमणं ठाएमि, ॐ देवसिय नाण-दंसण-चरित्ता-
चरित्त-तव-अइयार-चित्तवणत्थं करेमि काउस्सगं ।

मूल	अर्थ
भन्ते-	हे पूज्य ।
तुब्भेहि-	आपके द्वारा
अब्भणुण्णाएसमाणे-	आज्ञा मिलने पर
देवसियं पडिक्कमणं-	दिवस सवधी प्रतिक्रमण-को
ठाइउं इच्छामि-	करने की इच्छा करता हूँ
देवसिय नाण-दंसण-	दिवस सम्वन्धी ज्ञान दर्शन
चरित्ताचरित्त-तव-	देश, चारित्र और तप के
अइयार-चित्तवणत्थं-	अतिचार का चिन्तन करनेके लिए
करेमि काउस्सगं-	कायोत्सर्ग करता हूँ

विवेचन-ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये आत्मा के
मूल स्वभाव को प्राप्त करने के साधन है । आत्मा अपने

सायकाल के प्रतिक्रमण से देवसिय बोला जाता है ।

प्रात काल के	॥	राइय	॥	॥
पाक्षिक	॥	पक्खिय	॥	॥
चौमासी	॥	चाउम्मामिय	॥	॥
सत्रत्मरी	॥	सवच्छरिय	॥	॥

मूल स्वभाव को भूला हुआ है। इसी कारण आत्मा ससार में भटक रहा है और कष्ट पाता है। इसलिए यहाँ मूल स्वभाव का स्मरण करने का विचार है। आत्मा की पहिचान, ज्ञान प्राप्त करने के आठ नियमों का (जिनका वर्णन आगे किया जायगा) बराबर पालन करने से और चौदह अतिचारों का त्याग करने से होती है।

दर्शन के अनेक अर्थ हैं। सामान्य ज्ञान भी दर्शन कहलाता है और श्रद्धा को भी दर्शन कहते हैं। श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए आठ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है और उनका पालन करना पड़ता है। उनके विषय में अगर कोई अतिचार लगा हो, कोई भूल हुई हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। ऐसा करने से सच्ची श्रद्धा बढ़ती है।

चारित्र्य का अर्थ है, आत्मा में रमण करना, व्रतों का पालन करना, जीवन की कला को समझना और मृत्यु के अवसर पर समभाव धारण करके मृत्युको सुधारना। चारित्र्य में लगने वाले दोषों से दूर रहना। ऐसा करने से चारित्र्य-गुण बढ़ता है। साधु के व्रतों को चारित्र्य कहते हैं और श्रावक के व्रत चरित्ताचरित (चारित्र्य-अचारित्र्य अर्थात् एकदेश चारित्र्य) कहलाते हैं।

तप, कर्मरूपी लकड़ियों को जलाने की भट्ठी है। तप के २ भेद हैं—बाह्य तप और आभ्यन्तर तप। दोनों तरह के तपों का ठीक-ठीक पालन करने से और उत्तम किसी प्रकार का दोष न लगने देने से तप विकसित होता है।

इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप— ये चारो मोक्ष के मार्ग है । इनका विशेष विवरण आगे दिया जायगा ।

इस पाठ द्वारा गुरुदेव से दिवस—सवधी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा मांगी जाती है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की प्रार्थना करते हुए, अपने से हुई भूलो को समझने के लिए 'काउस्सग' करने की इच्छा की गई है ।

पाठ तीसरा

इच्छामि ठाइउं काउस्सगं

(अतिचार चिन्तन की इच्छा)

पाठ का हेतु :-

इस पाठ में दिवस सम्बन्धी दोषो की आलोचना है । आलोचना अर्थात् विचार या खोज । अपने आपकी खोज करना अपनी असलियत का विचार करना । जैसे मैं जैन श्रावक हूँ मुझे श्रावक के व्रतो का पालन करना ही चाहिए । जैन सूत्रो का स्वाध्याय करना ही चाहिए । सत्य के मार्गपर चलना ही चाहिए । जो कर्त्तव्य कार्य है वह मेरे द्वारा होना ही चाहिए । ज्ञान, दर्शन और श्रावक के चारित्र सम्बन्धी व्रतो को पालना ही चाहिए । मुझे शुभ ध्यान धरना चाहिए । अशुभ ध्यान त्यागना चाहिए ।

अगर ऐसा न हुआ हो तो इस वात का विचार करके भविष्य में फिर कभी ऐसा न हो और इस समय जो कुछ हो गया है उसका फल मुझे न मिले, इस प्रकार की भावना करने का यह पाठ है:-

मूल पाठ

इच्छामि ठाइउं काउस्सगं, जो मे देवसिओ अइयारो
कओ, काइओ, वाइओ, माणसिओ, उस्सुत्तो उम्मगो,
अकप्पो, अकरणिज्जो, दुज्झाओ, दुव्विचित्तिओ, अणायारो
अणिच्छियव्वो, असावगपाउग्गो, नाणे तह दंसणे, चरित्ता-
चरित्ते, सुए, सामाइए, तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं
पंचण्हमणुव्वयाणं, तिण्हं गुणव्वयाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं
वारसविहस्स सावगधम्मस्स जं खंडियं, जं] विराहिअं तस्स
मिच्छामि दुक्कडं ।

मूल

अर्थ

इच्छामि ठाइउं काउस्सगं-कायोत्सर्गं मे स्थिर होने की

इच्छा करता हूँ

जो मे देवसिओ--

मैंने दिन सम्बन्धी जो

अइयारो कओ--

अतिचार (मेवन) किया हो

काइओ--

काया सबधी (अविनय करना आदि)

वाइओ--

वचन सबधी (असत्य बोलना, अप-
शब्द बोलना)

माणसिओ--

मन सम्बन्धी (क्रोध करना, बुरी
इच्छा करना आदि)

उस्सुत्तो--

सूत्र से विरुद्ध वर्तान किया हो

उम्मगो--

गलत मार्ग अस्तित्थार किया हो

मूल	अर्थ
अकप्पो-	अकल्पनीय काम किया हो ।
अकरणिज्जो-	न करने योग्य काम किया हो
दुज्झाओ-	खराब ध्यान (आर्त्त और रौद्र ध्यान) किया हो।
दुव्विचिंतित्तो-	अशुभ चिंतन किया हो
अणायारो-	आचरण न करने योग्य काम क आचरण किया हो
अणिच्छियव्वो-	अनिच्छनीय की इच्छा की हो
असावगपाउग्गो-	श्रावक को न शोभे, ऐसा कृत्य किया हो
नाणे तह दंसणे-	ज्ञान और सभ्यक्त्व के विषय में
चरित्ताचरित्ते-	श्रावक के चरित्र के विषय में
सुए, सामाइए-	सूत्र प्रमं और सामायिक के विषय में
तिण्हं गुत्तीणं-	क्षेत्रीन गुप्ति सम्बन्धी
चउण्हं कसायाणं-	X चार कपायो द्वारा

क्षेत्रीन गुप्ति- (१) मनगुप्ति (२) वचनगुप्ति और (३) कामगुप्ति । गुप्ति का अर्थ है-गोपना अर्थात् खराब रास्ते जाते हुए को रोकना ।

X चार कपाय--क्रोध, मान, माया, लोभ । कप्पआय जिसमें नैल चिपके वह कपाय है । क्रोध आदि से आत्मा में कर्म रूपी मैल चिपकता है, इसलिए ये कपाय कहलाते हैं । इनके द्वारा जो पाप हुआ हो ।

मूल

अर्थ

पंचणहं अणुव्वयाणं—

पाच 'अणुव्रतो का

तिण्हं गुणव्वयाणं—

तीन 'गुणव्रतो का

चउण्ह सिक्खावयाणं—

चार 'शिक्ष'व्रतो का

वारसविहस्स सावगधम्मस्स— वारह प्रकार के श्रावकधर्म का

१ अणुव्रत अर्थात् छोटे व्रत । साधुओ के व्रत महाव्रत कहलाते हैं, क्योंकि उनमें हिंसा, असत्य आदि पापो की, किसी भी प्रकार की छूट नहीं रहती—हिंसा आदि का जीवनपर्यन्त पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है । मगर श्रावक—श्राविकाओ के व्रत एकदेशीय है, उनमें पापो का सर्वथा त्याग नहीं किन्तु मर्यादित त्याग किया जाता है ।

२ वारह व्रतो में से ६-७-८वाँ व्रत तो गुणव्रत कहलाता है ।

३ वारह व्रतो में से ६-१०-११-१२ वाँ ये चार शिक्षाव्रत कहलाते हैं ।

४ वारह व्रतो के नाम—

(१) प्राणातिपातविरमण व्रत—हिंसा का त्याग करना ।

(२) मृपावाद ,, - असत्य का ,,

(३) अदत्तादान ,, - चोरी का ,,

(४) मैथुन ,, - मैथुन सेवन का,, (ब्रह्मचर्य पालना)

(५) परिग्रहपरिमाणव्रत—परिग्रह की मर्यादा करना ।

(६) दिक्परिमाणव्रत— दिशाओ में आने जाने की मर्यादा करना ।

(७) उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत—एक वार उपयोग में आने वाली तथा बारवार उपयोग

मूल	अर्थ
जं खंडियं—	जो खडने हुआ हो
जं विराहियं—	जो विराधना हुई हो
तस्स निच्छा मि दुक्कडं—	उस दुष्कृत का फल मिथ्या है

मे आने वाली वस्तुओं व

मर्यादा बाधना

- (८) अनर्थदण्डविरमणव्रत—जिन वृथा कार्यों से आत्मा को दूषित होना पड़ता है उनका त्याग करना
- (९) सामायिकव्रत—आत्मा को समभाव में रखने का व्रत
- (१०) देशावकाशिकव्रत—भूमि और द्रव्यों की मर्याद करने का व्रत
- (११) प्रतिपूर्ण पौषधव्रत—एक रात-दिन तक उपवास करके आत्मा में रमण करने का व्रत
- (१२) अतिथिसंविभागव्रत—जिनके आने की निश्चित तिथि नहीं है, ऐसे अपरिग्रह पुरुषों को अपने आहार आदि में से हिंसा देने का व्रत ।

सूचना:— यह 'इच्छामि ठाइडं' का पाठ बोलने के बाद 'तस्स उत्तरो' का पाठ बोलकर निग्न्यानवे अतिचारों व 'काउस्मग्ग' करना चाहिए ।

पाठ चौथा

दूसरा और तीसरा आवश्यक

चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति :-

सूचना:- पहला आवश्यक पूरा होते ही, खड़े होकर, पहले आवश्यक में बतलाई हुई विधि के अनुसार दूसरे आवश्यक की आज्ञा माँगनी चाहिए। आज्ञा माँगकर 'लोगस्स'का पाठ बोलना चाहिए। लोगस्स के पाठ से चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति होती है।

तीसरा आवश्यकवन्दना :-

सूचना-पहले बतलाये अनुसार इस आवश्यक के लिए आज्ञा माँगनी चाहिए। इस आवश्यक में गुरुदेव को वन्दना की जाती है। मन, वचन या काय से गुरुदेव के प्रति किसी प्रकार की अविनय आशातना, अभक्ति, या अपराध हुआ हो तो उसके लिए गुरु-देव से क्षमा माँगनी चाहिए। अगर मत-गुरुदेव मौजूद हो तो उनके सामने और यदि मौजूद न हो तो मन से गुरुदेव को सामने रख कर नीचे लिखी विधि के अनुसार यह आवश्यक करना चाहिए।

विधि-आज्ञा माँगने के बाद उकडू आमन (गोदुहासन)से बैठकर 'इच्छामि नमस्तमणो' का पाठ दो बार बोलना चाहिए। इतना करने से तीसरा आवश्यक पूरा हो जाता है।

‘इच्छामि खमासमणो’ का पाठ

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिज्जाए निसीहि-
आए, अणुजाणह मे मिउग्गहं निसीहि अहो कायं काय-
संफासं, खमणिज्जो भे ! किलामो, अप्पकिलंताण, बहुसु-
भेणं भे ! दिवसो वइक्कंतो ? जत्ता भे जवणिज्जं च भे !

खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइक्कमं, आवस्सियाए
पडिक्कमामि, खमासमणाणं देवसिआए आसायणाए तित्ती-
सन्नयराए जं किंचि मिच्छाए मणदुक्कडाए वयदुक्कडाए
कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोहाए, सव्व-
कालिआए, सव्वमिच्छोवयाराए, सव्वधम्माइक्कमणाए, आ-
सायणाए, जो मे देवसिओ अइगारो कओ, तरस खमासमणो ?
पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ।

मूल

अर्थ

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं-हे क्षमावत श्रमण ! मैं वन्दना

करना चाहता हूँ

जावणिज्जाए-

(शरीर की) शक्ति के अनुसार

निसीहिआए-

(शरीर को) पाप क्रिया से हटाकर

अणुजाणह-

अनुज्ञा-आज्ञा-दीजिए

मे मिउग्गहं-

मुझे परिमित अवग्रह की (माटे

तीन हाथ प्रमाण क्षेत्र की)

निसीहि-

पाप क्रिया रोककर

मूल

अर्थ

अहोकाय-	• (आपके) अधोकाय-चरणो का
कायसंफ.स-	अपने काय मस्तक-से स्पर्श (करता हूँ)
खमणिज्जो-	क्षमा के योग्य हैं
भे-	आपको (मेरे स्पर्श से)
किलामो-	बाधा-पीडा हुई हो, वह
अप्पकिलंताणं-	अल्प ग्लान-अवस्था में रह कर
वहुसुभेण भे ! दिवसो-	आपका दिवस बहुत समाधि से
वइक्कंतो ?-	व्यतीत हुआ है ?
जत्ता भे ?-	आपकी समय यात्रा (निर्वाध है ?)
जवणिज्जं च भे ?-	आपका शरीर (मन व इन्द्रियो की)
	पीडा से रहित है ?
खामेसि खसासमणो !-	हे क्षमावान् श्रमण ! खमाता हूँ
देवसिअ वइक्कमं-	दिवस सबधो अपरात्रो को
आवस्सिआए-	आवश्यक में हुए विपरीत अनुष्ठान से
पडिक्कमामि-	निवृत्त होता हूँ
खमासमणाणं-	क्षमा श्रमण की
देवसिआए--	दिवस सम्बन्धी
आसायणाए तित्तीसन्नयराए-	तेतीस में मे क्रिमी भी आसातना में
जं किंचि मिच्छाए--	जो कोई मिथ्याभाव से की हो

मूल

अर्थ

मण्डुकडाए वयडुकडाए कायडुकडाए	} दुष्ट मन, वचन. काय से की हुई
कोहाए माणाए--	
मायाए लोहाए--	क्रोध से, मान से
सव्वकालियाए--	माया से लोभ से की हुई
सव्वमिच्छोवयाराए--	सर्व काल सम्बन्धी
सव्वधम्माइक्कमणाए--	सब प्रकार के मिथ्या उपचार से
आसायणाए--	भरी हुई
जो मे देवसिओ--	सर्व धर्म का उल्लघन करने वाली
अइयारो कओ--	आसातना से
तस्स खमासमणो--	जो मैंने दिवस सम्बन्धी
पडिक्कमामि--	अतिचार किया हो
निंदासि गरिहामि--	हे क्षमा--श्रमण ! उसका
अप्पाणं वोसिरामि--	प्रतिक्रमण करता हूँ (निवृत्त होता हूँ)
	निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ
	आत्मा को(पापप्रवृत्ति) से हटाता हूँ

पाठ पाँचवाँ

अतिचारों की समझ

अतिचारो का चिन्तन करने के विषय में विचार किया जा चुका है । तीसरे पाठ में उन्ही के सम्बन्ध में भावना करने के बाद ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा तप सम्बन्धी अतिचारो का कायोत्सर्ग में चिन्तन करना चाहिए । अतिचार आगे कहेंगे ।

अतिचार का अर्थ है दोष, भूल अथवा जो विरोध हुआ हो वह । सभी व्रतो के अतिचार होते हैं । किसी भी व्रत में भूल होने की चार सीढियाँ हैं -

अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार ।

मूल

अर्थ

(१) अतिक्रम-	(व्रत को भंग) करने का विचार मात्र करना ।
(२) व्यतिक्रम-	(व्रत को भंग) करने के लिए सामग्री इकट्ठी करना
(३) अतिचार-	व्रत को आगिक रूप से भंग करना
(४) अनाचार-	व्रत को पूरी तरह भंग कर देना

व्रत-भंग की ये चारो भूमिकाएँ अतिचार कहलाती

है । इन चारो में क्रम से अधिक-अधिक पाप होता है । अतिक्रम की अपेक्षा व्यतिक्रम में, व्यतिक्रम की अपेक्षा अतिचार

में, अतिचार की अपेक्षा अनाचार में अधिक पाप है, अनाचार में तो व्रत पूरी तरह भंग हो जाता है ।

ज्ञान के चौदह अतिचार हैं ।

दर्शन के पाँच अतिचार हैं ।

तप के पाँच अतिचार हैं ।

चाण्डिक के पचहत्तर अतिचार हैं ।

इस तरह सब मिलकर ९९ अतिचार होते हैं । इन ९९ अतिचारों का कायोत्सर्ग में चिन्तन किया जाता है ।

पाठ छठा

चौथा आवश्यक

यहाँ से 'प्रतिक्रमण' नामक चौथा आवश्यक आरम्भ होता है । पहले के तीन आवश्यकों की तरह इस चौथे आवश्यक की भी आज्ञा लेनी चाहिए । प्रत्येक आवश्यक के समय आज्ञा माँगने का विधान है । इसका कारण यह है कि आज्ञा लेने से दृढता बढ़ती है । अक्सर बड़े आदमी के सामने हम भूल नहीं होने देते । कदाचित् भूल हो जाती है तो उसके लिए माफी माँगते हैं । इसी प्रकार गुरु महाराज की आज्ञा लेकर आवश्यक करने से सावधानी और रुचि के साथ आवश्यक करने की प्रेरणा मिलती है ।

ज्ञान के भेद :-

ज्ञान का अर्थ " आत्मा तथा जड़ की पहचान " किया ज

चुका है। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं जाना जाता तब तक ज्ञान, अज्ञान है।

समस्त पदार्थों का परिपूर्ण ज्ञान केवलज्ञान कहलाता है। केवलज्ञान के सिवाय चार ज्ञान और हैं। सब मिलाकर पाँच ज्ञान इस प्रकार हैं—

(१) मतिज्ञान (२) श्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान
(४) मनःपर्यायज्ञान और (५) केवलज्ञान ।

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान, किसी भी सम्यग्दृष्टि जीव को हो सकते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव वह है जिसे आत्मा के स्वरूप का भान हो गया हो। जो जीव सम्यग्दृष्टि नहीं है उन्हें भी ये तीन ज्ञान प्राप्त होते हैं, मगर सम्यग्दर्शन न होने के कारण वे अज्ञान अर्थात् मिथ्याज्ञान कहलाते हैं। उनके ज्ञान मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभगज्ञान कहे जाते हैं। ऐसे अज्ञानियो में चाहे जितना ज्ञान क्यों न हो, मगर आत्म-कल्याण में वह उपयोगी नहीं होता।

मन पर्यायज्ञान प्रमाद से रहित सकल चास्त्रि वाले सम्यग्दृष्टि पुरुषों को ही होता है। केवलज्ञान उन महापुरुषों को प्राप्त होता है जो मोह को सर्वथा नष्ट करके पूर्ण वीतराग बन जाते हैं। केवलज्ञान प्राप्त होने पर वह महापुरुष केवली या अरिहन्त कहलाते हैं। मन पर्यायज्ञान और केवलज्ञान मिथ्यादृष्टि वाले जीवों को प्राप्त नहीं होते। अतएव जैसे मतिज्ञान का विपरीत मति-अज्ञान बतलाया गया है, वैसा इन दोनों ज्ञानों का विपरीत नहीं हो सकता।

ज्ञान और अज्ञान (मिथ्याज्ञान) में और कोई भेद नहीं है सिवाय इसके कि ज्ञान सम्यग्दृष्टि को होता है और अज्ञान मिथ्यादृष्टि को। यह एक महत्त्वपूर्ण भेद है। जो अपने ज्ञान को सम्यग्ज्ञान बताना चाहता है उसे आत्मा को पहचानना चाहिए--सम्यग्दर्शन प्राप्त करना चाहिए।

इस प्रकार पाँच ज्ञान और तीन अज्ञान हैं। यह आठ भेद ज्ञानोपयोगी कहलाते हैं।--

दर्शन के भेद--

पहले कहा जा चुका है कि दर्शन का अर्थ देखना भी है और सामान्य रूप से जानना भी है। यहाँ दर्शन का अर्थ सामान्य ज्ञान समझना चाहिए। दर्शन के चार भेद हैं --

मूल	अर्थ
(१) चक्षुर्दर्शन--	आँख से जो सामान्य ज्ञान हो।
(२) अचक्षुर्दर्शन--	आँख के सिवाय किसी भी दूसरे इन्द्रिय से अथवा मन से होने वाला सामान्य ज्ञान।
(३) अवधिदर्शन--	इन्द्रियो की सहायता के बिना स्वयं आत्मा से ही रूपी पदार्थों के विशेष ज्ञान में पहले होनेवाला सामान्यज्ञान।
(४) केवलदर्शन--	केवल लब्धि में होने वाला समस्त पदार्थों का सामान्य बोध।

उपयोग क्या है :-

ज्ञान, अज्ञान और दर्शन मिलकर कुल चारह भेद हुए। इन सब को "उपयोग" कहते हैं।

उप अर्थात् नजदीक, योग अर्थात् जोडना। जो आत्मा के निकट जुड़े हुए है, उन्हें उपयोग कहते हैं। ऐसा कोई आत्मा नहीं है जिसमें पूर्वोक्त वारह उपयोगों में से थोड़े-बहुत उपयोग न हों। उपयोग का सामान्य अर्थ है जानना। और ऐसा कोई आत्मा नहीं है जो जानता न हो। सच्चा, झूठा, थोड़ा या बहुत ज्ञान प्रत्येक आत्मा में होता ही है। ज्ञान न हो तो आत्मा ही न रहे-जड़ हो जाय। इसी कारण शास्त्रकारों ने X उपयोग को जीव का लक्षण बतलाया है।

ऊपर बतलाये हुए वारह उपयोगों में से केवलज्ञान और केवल दर्शन—ये दो उपयोग तो पूरी तरह विकास को प्राप्त आत्मा में ही होते हैं। शेष १० उपयोग उन आत्माओं में होते हैं जिनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। मगर किसी आत्मा में कम और किसी में ज्यादा होते हैं।

योग और उसके भेद —

ज्ञान और दर्शन आत्मा से अत्यन्त निकट होने के कारण उपयोग कहलाते हैं। मगर मन, वचन और काय, ये तीनों उपयोग के भी साधन होने के कारण 'योग' कहलाते हैं।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के अभाव में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। और मन, वचन और काय न हों तो मतिज्ञान-श्रुतज्ञान नहीं होते। इसलिए मन, वचन और काय को योग कहते हैं। यद्यपि योग तीन हैं मगर विशेष भेदों को देखते हुए उनके पन्द्रह भेद इस प्रकार होते हैं—

उपजोगलक्षणं जीवे— (भगवती सूत्र)

(१) मनोयोग के चार भेद:-

(१) सत्य मनोयोग (२) असत्य मनोयोग (३) मिश्र-मनोयोग (४) व्यवहार मनोयोग ।

(२) वचनयोग के चार भेद:-

(१) सत्य वचन योग (२) असत्य वचन योग (३) मिश्र वचन योग (४) व्यवहार वचन योग ।

(३) काययोग के सात भेद:-

(१) औदारिक शरीर काय योग (२) औदारिक मिश्रशरीर काय योग (३) वैक्रिय शरीर काय योग (४) वैक्रिय मिश्र शरीर काय योग (५) आहारक शरीर काय योग (६) आहारक मिश्र शरीर काय योग (७) कार्मण शरीर काय योग ।

शरीर के पाँच भेद हैं । इनका व्योरेवार वर्णन आगे किया जायगा । इन योगों द्वारा ही कर्मों का वध होता है और इसी से ससार है । जब आत्मा को योग रहित दशा प्राप्त होती है, तभी आत्मा ससार से छुटकारा पाता है । तभी यह मिद्ध और बुद्ध होता है ।

योग और उपयोग के विषय में इतना जान लेने के बाद फिर हम ज्ञान की तरफ झुके ।

ज्ञानविकास के आठ नियम:-

आत्मा के ज्ञान-गुण का विकान कर्ने के लिए, इन आठ नियमों पर ध्यान रखना चाहिए ।

(१) योग्य समय पर ज्ञान प्राप्त करना ।

(२) जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है उनकी सेवा करना ।

ऐसा करने से ज्ञान सिखाने वाले का प्रेम बढ़ता है और उस प्रेम के कारण सिखाने वाला अपना ज्ञान शिष्य (सीखनेवाले) को देता है ।

(३) सिखाने वाले—गुरु का बहुमान करना चाहिए । सच्चे दिल से गुरु पर स्नेह रखना चाहिए । गुरु पर प्रेम ही । तभी विद्या मिलनी है । इस विषय में एकलव्य का और राजा श्रेणिक का उदाहरण प्रसिद्ध है ।

(४) तप करना चाहिए । अर्थात् इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए । ऐसा करने से ज्ञान सफल होता है ।

(५) जिससे ज्ञान प्राप्त किया हो उसका नाम छिपाना नहीं चाहिए । गुरु का नाम छिपाना एक प्रकार की चोरी है । इससे ज्ञान की हानि होती है ।

(६) शास्त्रों में या गुरु के वचनों में स्वच्छन्द होकर, दभ के कारण पाठ में फेरफार नहीं करना चाहिए ।

(७) स्वार्थ के लिए मनमाना अर्थ नहीं निकालना चाहिए ।

(८) ज्ञानी पुरुष की झूठी निन्दा नहीं करनी चाहिए । ऐसा करने से ज्ञान की प्राप्ति में बाधा पड़ती है ।

ज्ञान के अतिचारः—

शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऊपर बतलाये आठों नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है । इसमें भूल होने पर ज्ञान प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है ।

शास्त्रज्ञान के तीन भेद हैं:-

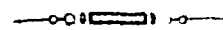
(१) सूत्रज्ञान (२) अर्थज्ञान (३) उभयज्ञान ।

(१) ज्ञान प्राप्त करते समय अक्सर शब्द के उच्चारण की कठिनाई आती है । शुद्ध उच्चारण करने का भी खयाल नहीं रखा जाता । अशुद्ध उच्चारण करना शास्त्रकारों ने बड़े से बड़ा दोष माना है । अतएव शास्त्र का पाठ सिखाते समय सिखाने वालों को और सीखने वाले को उच्चारण की ओर खूब ध्यान देना चाहिए । खीखने के बाद भी उतावल नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से अशुद्धि होते देर नहीं लगती । अक्षर भी उलट-पलट हो जाते हैं और पद के पद छूट जाते हैं । और फिर अर्थ समझने में भी भूल हो जाती है ।

(२) ज्ञान प्राप्त करते समय उच्चारण की शुद्धता के अतिरिक्त ध्यान की भी आवश्यकता है । पाठ का उच्चारण करते समय अगर पाठ के अर्थ में मन वचन काय को लगा न दिया तो पाठ करना बेकार हो जाता है । ऐसा न करने से न तो पाठ करने वाले को ही आनन्द आता है और न किया हुआ परिश्रम सार्थक होता है । एक ध्यान में मामाधिक करने पर बेडा पार हो जाता है । ध्यान के अभाव में किया हुआ तप भी समार में घुमाता है । इसलिए ज्ञान प्राप्त करते समय इस तरफ भी पूरा ध्यान रखना चाहिए ।

(३) तीमरी बात है अभ्यास के समय की । नियम नहीं हो तो अभ्यास में प्रमाद होना है । अतः ज्ञान प्राप्त करने वाले अभ्यासी या विद्यार्थी के लिए नियम की बहुत आवश्यकता है । अभ्यास के लिए जो समय नियत है, उस समय को अगर मोज-मजा करने या किसी दूसरे काम में बिता दिया

जाय तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उदाहरणार्थ सुबह में अभ्यास करने के लिए बैठने वाला विद्यार्थी, दोपहर में शायद ही कर सके। इसी कारण ज्ञानी पुरुष समय देखकर काम करने के लिए कहते हैं। ऐसा न करने से ज्ञान में दोष लगता है।

सातवाँ पाठ

ज्ञान

‘ दिवम सम्बन्धी ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के विषय में जो अतिचार लगे हो, उनकी आलोचना करता हूँ। ’ इस प्रकार कहकर नीचे लिखा पाठ बोलना चाहिए -

मूलपाठ

आगमे तिविहे पन्नत्ते, त जहा :-

सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे, एअस्स सिरिणाणस्स जे अइयारा लगा ते आलोएमि।

(१) जं वाइद्धं (२) वच्च मेलियं, (३) हीणवखरं
 (४) अच्चवखर (५) पयहीणं (६) विणयहीण (७) जोगहीणं
 (८) घोसहीणं (९) सुट्ठुदिन्नं (१०) दुट्ठुपडिच्छियं (११)
 अकाले कओ सज्जाओ (१२) काले न कओ सज्जाओ
 (१३) असज्जाइए सज्जाय (१४) सज्जाइए न सज्जायं
 तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

मूल

अर्थ

आगमे तिविहे पन्नत्ते-	आगम तीन प्रकार का कहा गया है
तं जहा-	वह इस प्रकार है
सुत्तागमे-	सूत्र शब्द रूप आगम
अत्यागमे-	अर्थ रूप आगम •
तदुभयागमे-	दोनों प्रकार का (सूत्र और अर्थ रूप) आगम
एअस्स सिरिणाणस्स-	इस श्री ज्ञान के विषय में
जे अइयारा लग्गा-	जो अतिचार लगे हो
ते आलोएमि-	उनकी आलोचना करता हूँ
जं वाइद्धं-	(१) अगर सूत्र आगे पीछे बोला हो
वच्चामेलिय-	(२) एक पद को दूसरे पद में मिला कर पढा हो
हीणक्खरं-	(३) अक्षर कम बोले हो
अच्चक्खरं-	(४) ज्यादा अक्षर बोले हो
पयहीणं-	(५) पद कम बोले हो--कोई पद छोड़ दिया हो
विणयहीणं-	(६) विनय विना सूत्र बोला हो
जोगहीणं-	(७) मन, वचन, काय की स्थिरता न रखकर सूत्र बोला हो
घोसहीणं-	(८) विना शुद्ध उच्चारण बोला हो
सुट्ठुदिमं-	(९) अविनीत को ज्ञान दिया हो

मूल

अर्थ

दुट्ठुपडिच्छियं-	(१०) दुष्ट भाव से ज्ञान लिया हो
अकाले कओ सज्झाओ	(११) असमय में स्वाध्याय किया हो
काले न कओ सज्झाओ	(१२) समय पर स्वाध्याय न किया हो
असज्झाइए सज्झायं	(१३) स्वाध्याय न करने योग्य जगह पर स्वाध्याय किया हो
सज्झाइए न सज्झायं	(१४) स्वाध्याय योग्य जगह पर स्वाध्याय नहीं किया हो
तस्स मिच्छा मि दुक्कडं	इन दोषो सम्बन्धी मेरा पाप
	(दुष्कृत) मिथ्या हो

पाठ आठवाँ

दर्शन-सम्यक्त्व का अर्थ

इस पाठ में दर्शन शब्द तत्त्वी श्रद्धा के अर्थ में काम में लाया गया है । दर्शन को सम्यक्त्व एव समुक्ति भी कहते हैं ।

रागद्वेषरहित देव (अरिहत), पच महाव्रतधारी निर्ग्रन्थ गुरु और सर्वज्ञ-कथित दयामय धर्म, इन तीनों की श्रद्धा शुद्ध मन से और सच्चे विवेक से प्राप्त होती है, इनके विरुद्ध आचरण करने में समकितदशा चली जाती है ।

दर्शन-समकित की व्याख्या शास्त्रकार ने इस प्रकार की है :-

अरिहतो मह देवो, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो ।

जिणपणत्तो धम्मो, इअ सम्मत्त मए गहिय ॥

राग-द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ और कर्म रूप आत्मा के शत्रुओं को जीतने वाले अरिहत भगवान् ही मेरे देव हैं । उनके सिवाय कोई मेरा देव नहीं है ।

सच्चे पच महाव्रतधारी साधु ही मेरे गुरु हैं ।

केवलज्ञानियो द्वारा कहा हुआ बतलाया-हुआ अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म ही सच्चा धर्म है ।

जीवन पर्यन्त इस प्रकार की सच्ची श्रद्धा रखना मैंने निश्चित किया है । मैंने अपने हृदय में यही भावना स्थापी है ।

जान और माल का भोग देकर भी इस सच्चे धर्म से चूकना नहीं चाहिए । किसी भी प्रकार की सासारिक स्वार्थ-मय इच्छा के बिना ऐसे देव, गुरु और धर्म को मानना चाहिए । तभी सच्चे देव, गुरु और धर्म की मान्यता करना कहल सकता है ।

दर्शन के अतिचार :-

इस प्रकार की श्रद्धा करते-करते भी अभ्यासी कभी-कभी भूल कर बैठता है । उसे देव, गुरु या धर्म के विषय में कभी शका हो जाती है । इस प्रकार शका करने वाला आत्म अपने हित का नाश करता है । कहा भी है- " सशयात्म विनश्यति । " शका सम्मत्त नाश । शका विनाश की पहली सीढ़ी है । इसलिए उगका त्याग करना ही उचित है । श्रद्धा के मजबूत बनाने के लिए नमस्कार के पाँच अतिचारों को जान कर उन्हें छोड़ना चाहिए -

१ शकाः—

आत्मा आँखों से दिखाई नहीं देता । अतएव आत्मा है या नहीं ? पुण्य-पाप जैसे कोई तत्त्व है भी या नहीं ? कौन जाने परलोक है या नहीं ? इस प्रकार की शकाओं के कारण सत्य की प्राप्ति में कठिनाई आती है ।

२ कांक्षा :-

मिथ्या मत की इच्छा करना । गुरु या धर्म की सेवा करने में स्वार्थ की भावना रखना । इस लोक या परलोक के सुखों की इच्छा से देव-गुरु की स्तुति-उपासना करना भी कांक्षा दोष है ।

३ विचिकित्सा -

धर्म-क्रिया के फल में शका करने से यह दोष लगता है। 'इस क्रिया का फल मिलेगा या नहीं ?' इस प्रकार की शका करने से भी सच्ची श्रद्धा नहीं टिकती ।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

अर्थात्— कर्तव्य किये जा, फल की परवाह मत कर ।

यह सिद्धान्त प्रत्येक मनुष्य को अमल में लाना चाहिए ।

४ परपाखण्डप्रशंसाः—

इस अनिचार का नहीं अर्थ समझ लेने की आवश्यकता है । बहुत-से लोग इस अनिचार का अर्थ—' दूसरों की प्रशंसा करना' एता करते हैं । पाखण्डों का अर्थ है—दगावाज, कपटी । ऐसे आदमी की प्रशंसा कैसे की जा सकती है ? ऐसा

अर्थ करने में 'पर' शब्द रखने की क्या आवश्यकता है ?

इसलिए ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं । जैन आगमों में आत्मा के लिए 'स्व' शब्द और पुद्गल के लिए 'पर' शब्द का व्यवहार किया जाता है । पाखंड शब्द व्रत के अर्थ में है । जो लोग सुख पाने के लिए व्रत, नियम या प्रत्याख्यान वगैरह करते हैं, ऐसे (पुद्गलानदी वेपधारी) लोगों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए । ऐसे लोगों की प्रशंसा करने से उनकी पुष्टि होती है, इस कारण समकित में दोष लगता है ।

(५) परपाखंडसंस्तव (परिचय)

कुदर्शनी के साथ सहवास तथा अधिक घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए । ऐसे लोगों का व्रतान करने से तथा अधिक परिचय करने से श्रद्धा में बाधा पड़ती है । इसी कारण यह अतिचार है ।

ऊपर बतलाये पाँच दोषों का त्याग कर देना चाहिए और जो लोग धर्म-मार्ग में, भूल में पड़े हैं, उन्हें सन्मार्ग पालने का प्रयत्न करना चाहिए । माधर्मों के प्रति सगे भाई के समान प्रेमभाव होना चाहिए । नृत्य का आचरण और मत्स्य-भाषण करके धर्म की प्रभावना करनी चाहिए । ऐसा करने से धर्म का प्रचार होना है ।

पाठ नौवां

दंशण-सम्मत्तं

(दर्शन के अतिचारो की आलोचना का पाठ)

मूलपाठ-

दंशण सम्मत्तं-

परमत्यसथवो वा मुदिट्टपरमत्यसेवणा वा वि ।

वावन्नकुदमणवज्जणा य सम्मत्तसद्दहणा ॥

अरिहतो मह देवो जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो ।

जिणपणत्त तत्त इअ सम्मत्त मए गहिय ॥

एअस्स सम्मत्तस्स समणोवासएणं^१ इमे पच्च अइयारा
पाला जाणियच्चा, न त्तायारियच्चा । तं जहं-

(१) सका (२) कंखा (३) वित्तिगिच्छा (४) परपासंड-
संसा (५) परपासंडसंथवो । तस्स मिच्छा मि दुवकडं ।

मूल

अर्थ

दंशणसम्मत्तं-

देव, गुरु और अहिंसा, सयम, तप
रूप धर्म की मूर्च्छा श्रद्धा ।

^१स्त्रियो को 'समणोवामियाए' का पाठ बोलना चाहिए ।

मूल	अर्थ
परमत्थसंथवो वा-	परमार्थ-जीवादि नी तत्त्वो कं पहचान करना और
सुदिदुपरमत्थसेवणा-	जिन्होंने परमार्थ-मिद्धान्त को भलं भाँति जाना है उनकी सेवा करन
वा वि-	और
वावन्न-	सम्यक्त्व या चरित्र से भ्रष्ट व्यापक
कुदंसण-	कुदर्शन मिथ्यामत को मानने वाले कं
वज्जणा य-	सगति न करना
सम्मत्तसद्दहणा--	(इस प्रकार) समकित की श्रद्धा है
अरिहंतो मह देवो--	अरिहत मेरे देव है
जावज्जीवाए--	जीवन पर्यन्त
सुसाहुणो गुरुणो--	मच्चे साधु (मेरे) गुरु है
जिणपणत्तो धम्मो--	सर्वज्ञ का कहा हुआ धर्म (मेरा धर्म है)
इअ सम्मत्त--	इस प्रकार का सम्यक्त्व
मए गहिअं--	मंने ग्रहण किया है
एअस्सु सम्मत्तस्स--	इम सम्यक्त्व के
समणोवासएणं--	श्रावक को X
इमे पंच अइयारा--	यह पांच अतिचार
पेयाला-	प्रधान (बटे)

X स्त्रियो को श्राविका को' ऐसा बोलना चाहिए ।

जाणियव्वा-

जानने योग्य है।

न समायरियव्वा-

आचरण करने योग्य नहीं है।

तं जहा-

वे. (अतिचार) इस प्रकार है

(१) संका-

वीतराग के कहे मार्ग में शका करना।

(२) कंखा-

पर मत की चाहना करना, धर्मक्रिया के फलस्वरूप इस लोक परलोक के सुख की आशा करना।

(३) वित्तिगिच्छा-

धर्म-क्रिया के फल में सदेह करना।

(४) परपासंडपसंसा-

धर्म के नाम से पाप का उपदेश करने वाले ढोगियो की प्रशंसा करना।

(५) परपासंडसंथवो-

वेपधारियो का परिचय करना।

इस प्रकार समकित रूप रत्न पर अतिचारों द्वारा अश्रद्धा रूप जो रज, मैल दोष लगा हो तो अरिहतो और अनत सिद्ध भगवतो की साक्षी से मिच्छा मि दुक्कड।

१- क्यो कि जाने बिना त्याग नहीं किया जा सकता। इसीलिए अतिचारो को सब जगह जानने योग्य कहा है। अज्ञानी हित-अहित को समझ नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वह अहितकारी वस्तु को त्याग कर हितकारी वस्तु का आचरण कैसे कर सकता है? अतएव जानना जरूरी है।

२- अतिचारो को जानकर छोडना चाहिए, आचरण में नहीं लाना चाहिए।

३- कोई बात समझ में न आई हो तो गुरुजी के सामने शका-समाधान करने में यह दोष नहीं लगता।

पाठ दसवां

चारित्र

चारित्र क्या है ? :-

चारित्र का अर्थ है— अपने स्वरूप में रमण करना । जब राग और द्वेष का पूरी तरह नाश हो जाता है और मन, वचन तथा काय में स्थिरता आ जाती है; तभी आत्मा के स्वरूप में ठीक तरह रमण किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में पहुँचने के लिए अहिंसा आदि व्रतों का पालन और हिंसा आदि पापों का त्याग भी सहायक है । अतः इसे भी चारित्र कहते हैं । क्योंकि इसकी सहायता से राग द्वेष का नाश किया जा सकता है । इसके नाश से दोषों का त्याग और व्रतों का पालन होता है ।

चारित्र की भूमिकाएँ—

चारित्र के पाँच भेद हैं :-

१ सामायिक २ छेदोपस्थापनीय ३ परिहार-
विशुद्धि ४ सूक्ष्मसम्पराय ५ यथाख्यातचारित्र ।

१) सब प्रकार के सावद्य योग (पापकारी प्रवृत्ति) का त्याग करके आत्मोत्थानकारी प्रवृत्ति करना सामायिक है ।

छेदोपस्थापनीय आदि चारों चारित्र सामायिक रूप तो हैं ही फिर भी आचार की कुछ भिन्नता उनमें पाई जाती है ।

इस कारण इन चारों को अलग-अलग कहा गया है। थोड़े समय के लिए या जीवन भर के लिए सावध योग का त्याग करना सामायिक चारित्र्य है।

(२) साधु होने के लिए पहले छोटी और बाद में बड़ी दीक्षा दी जाती है। अथवा साधुपन में कोई बड़ी भूल हो जाय तो फिर से दीक्षा दी जाती है। उसे 'छेदोपस्थापनीय' चारित्र्य कहते हैं।

(३) जिसमें खास तरह का ऊँचा तप और आचार पालन किया जाता है वह 'परिहारविशुद्धि' चारित्र्य कहलाता है। आजकल इस चारित्र्य का पालन नहीं किया जा सकता।

(४) क्रोध, मान और माया इन तीनों कषायों का जब सर्वथा नाश हो जाता है और लोभ का सूक्ष्म अंश बाकी रहता है, उस दशा में होने वाला चारित्र्य 'सूक्ष्मसम्पराय' कहलाता है। ऐसी स्थिति दसवे गुणस्थान में प्राप्त होती है।

(५) कषाय का लेशमात्र भी उदय न रहने पर जो चारित्र्य होता है वह 'यथाख्यात' है। उसे वीतराग चारित्र्य भी कहते हैं।

पाठ ग्यारहवां

पांच आचार

यहां तक ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के सबंध में विचार किया गया है। यह ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तथा तप और

वीर्य-ये पाँच आचार कहलाते हैं। जैन शास्त्रो में इन पाँच आचारों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इन पाँच में से तीन आचारों के विषय में पहले कहा जा चुका है।

ज्ञानाचार :-

(१) जिस आचार से कर्म का नाश होता है और आत्म का ज्ञान मिलता है, वह 'ज्ञानाचार' कहलाता है। ज्ञानाचार के आठ नियम बतलाये जा चुके हैं। उन आठ नियमों का ध्यान में रखकर, विनय के साथ, गृह से जो शास्त्र का अभ्यास करता है, उसका ज्ञान अधिक-अधिक बढ़ता जाता है और ज्ञान को रोकने वाले दोष नष्ट होते जाते हैं। ज्ञान का अभ्यास करने वालों को चाहिए कि वे उन नियमों को भूल न भूले।

दर्शनाचार :-

(२) जिससे मिथ्यात्व मोह का नाश होता है और सम्यक्त्व अथवा यथार्थ श्रद्धा प्रकट होती है, उसे 'दर्शनाचार' कहते हैं। इसके आठ नियमों के विषय में भी पहले कहा जा चुका है।

(३) चारित्र्याचार

(३) कपाव आदि की उपशान्ति को तथा व्रत आदि चारित्र्य को चारित्र्याचार कहते हैं। चारित्र्याचार में पाँच समित्तियों और तीनों गुप्तियों का समावेश होता है। इन आठों का प्रवचनमाता, भी कहते हैं। साधुओं को तो आठ प्रवचनमाता का पालन करना अनिवार्य है ही, पर श्रावकों को भी इनका ज्ञान और यथाशक्ति पालन करना चाहिए।

पाँच समिति :-

(१) ईर्या समिति (२) भाषा समिति (३) एषणा समिति
(४) आदाननिक्षेपण समिति (५) परिष्ठापना समिति ।

समिति की व्याख्या :-

(१) किसी भी जीव-जन्तु को दुःख न हो, इस प्रकार सावधानी के साथ चलना "ईर्या समिति" है ।

(२) सत्य, हितकारी, मधुर, परिमित और सन्देह रहित बोलना "भाषा समिति" है ।

(३) जीवन के लिए उपयोगी आहार आदि वस्तुएं निर्दोष प्राप्त करना "एषणा समिति" है ।

(४) प्रत्येक वस्तु को बराबर देख भाल कर, पुजकर लेना और रखना "आदान निक्षेपण समिति" है ।

(५) जीव-जन्तुओं से रहित और किसी को कष्ट न पहुँचे, ऐसी जगह मल-मूत्र आदि निरुपयोगी चीजों का त्याग करना परिष्ठापनिका समिति है ।

गुप्ति के भेद और लक्षण-

गुप्ति के तीन भेद हैं - (१) मनगुप्ति (२) वचनगुप्ति
(३) कायगुप्ति ।

विचारपूर्वक मन, वचन और काय द्वारा मार्ग से रोकना और अच्छे मार्ग में ले जाना, यही गुप्ति की सार्यकता है ।

(१) द्वारा विचार का त्याग करना और अच्छा विचार करना मनोगुप्ति कहलाती है ।

(२) मौन रखना या बोलते समय वचनों का ध्यान रखना अथवा अवसर जानकर मौन रखना वचनगुप्ति है ।

(३) किसी भी चीज को उठाने धरने में अथवा उठने-बैठने चलने फिरने में शरीर को विवेक के साथ प्रवृत्त करना कायगुप्ति है ।

समिति में विवेक के साथ क्रिया करने की मुख्यता है और गुप्ति में क्रिया को रोकने की मुख्यता है । मुमुक्षुओं के लिए गुप्ति उत्सर्ग मार्ग है और समिति अपवाद मार्ग है ।

जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार पाच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ चारित्र्य की रक्षा करती हैं । इसलिए शास्त्र में इन आठों को 'प्रवचनमाता' कहा है ।

व्रतों का भी चारित्र्याचार में ही समावेश होता है । प्रतिक्रमण भी चारित्र्याचार का ही अंग है । इस सम्बन्ध में लम्बे विवेचन करने से पहले दो आचारों का तपाचार और वीर्याचार का थोड़ा विचार कर लेना चाहिए ।

(४) तपाचार

व्याख्या और भेद :-

ज्ञान के द्वारा आत्मा के स्वरूप को जानना, दर्शन के द्वारा आत्मश्रद्धा प्राप्त करना और आत्मा के स्वरूप में स्थिर होने के लिए प्रयत्न के साथ चारित्र्य का पालन करना चाहिए । मगर इतना करने पर भी प्रायः खराब इच्छाएँ ज्यों की त्यों बनी रहती हैं । उनका जोर कम नहीं होता । इन वामनाओं को कमजोर करने के लिए और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए शरीर उन्मिद्य और मन को पक्का बनाना चाहिए । यही तप कहलाता है ।

तप के दो भेद हैं - (१) बाह्य और (२) आभ्यन्तर । बाह्य तप में शरीर की क्रिया मुख्य है, अतएव बाह्य तप द्वारा इन्द्रियो को वश में किया जाता है । आभ्यन्तर तप में मानसिक क्रिया की मुख्यता है । इस तप से विशिष्ट आत्मशुद्धि होती है । बाह्य तप, आभ्यन्तर तप में उपयोगी है । इस कारण उसका महत्त्व है । इन दोनों प्रकार के तपो में सभी छोटेमोटे धार्मिक नियमों का समावेश हो जाता है ।

बाह्य तप के छः भेद :-

(१) मर्यादित समय के लिए अथवा जीवन के अन्त तक सब प्रकार के आहार को छोड़ देना 'अनशन' तप है ।

(२) भूख से कम आहार करना 'ऊनोदरी' तप है ।

(३) भिन्न-भिन्न प्रकार की लालचों को कम करना 'वृत्ति-पक्षेप' तप है ।

(४) घी, दूध आदि तथा अन्य स्वादिष्ट वस्तुओं का त्याग करना 'रसपरित्याग' तप है ।

(५) सर्दी से, गर्मी से या जुदा-जुदा आसनो द्वारा शरीर को कृश करना, केशलोच करना आदि 'कायावलेग' है ।

(६) इन्द्रियो तथा मन को वश में रखना, सावध्य योग त्याग कर एकाग्र स्थान में निवास करना 'त्रिविक्तगय्यासन' (प्रतिसलीनता) तप है ।

आभ्यन्तर तप के छः भेद :-

(१) ग्रहण किये हुए व्रतों में दोष लगने पर शुद्धि करना 'प्रायश्चित्त' है ।

पाठ बारहवाँ

साधना की तीसरी सीढ़ी

[चारित्र का निर्माण और उसके नियम]

चारित्र के नियम में भिन्नता :—

जीवन के लक्ष्य-मोक्ष तक पहुँचने के लिए ज्ञान और दर्शन के बाद तीसरी सीढ़ी चारित्र है। पूर्ण चारित्र अर्थात् राग द्वेष आदि भावों से निवृत्ति और आत्मा में स्थिरता।

चारित्र के इस मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अहिंसा सत्य आदि जिन नियमों को स्वीकार किया जाता है, वे सब नियम भी चारित्र कहलाते हैं, देग काल वगैरह की स्थिति और विचारों में फेर पड़ने पर दैनिक जीवन के क्रम में भी फेर पड़ जाता है। यही कारण है कि चारित्र का मूल स्वरूप एक होने पर भी उसके सहायक नियमों की सख्या में और स्वरूप में फेर पड़ता है। इसी कारण साधु और श्रावक के व्रत और नियम भी शास्त्र में अलग-अलग बतलाये गये हैं।

व्रतों की व्याख्या और भेद :—

जो नियम श्रद्धा और समझ के साथ स्वीकार किया है, वह व्रत कहलाता है। उसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रतिज्ञा, टेक, आखड़ी आदि शब्दों से पहचानते हैं।

हर एक व्रत लेने वाला समान नहीं होता। अतएव योग्यता के अनुसार शास्त्रकारों ने व्रतधारियों के दो मुख्य विभाग किये हैं

(१) अगारी और (२) अनगार।

अगार का अर्थ है—घर। जो घर के साथ संबध रखता है वह अगारी कहलाता है। अगारी अर्थात् गृहस्थ स्त्री-पुरुष (श्रावक और श्राविका)। घर के साथ जिसका संबध नहीं वह त्यागी-मुनि अनगार कहलाता है। साधु और साध्वी दोनों वर्गों के लिए 'अनगार' शब्द का व्यवहार होता है।

यद्यपि अगारी और अनगार शब्दों का सीधासादा अर्थ क्रम से 'घर में रहने वाला' और 'घर में न रहने वाला' होता है, फिर भी यहाँ यह अर्थ लेना है कि जो नियमों में छूट रखता हो वह अगारी है और जो नियमों में छूट न रखे वह अनगार। इसका आशय यह निकलता कि घर में रहते हुए भी अगर कोई पुरुष अनामयित रख सके तो वह भी अनगार-तुल्य ही है। इसके विपरीत कोई पुरुष घर में न रहते हुए भी जंगल में रहते हुए भी आमयित रखता है तो वह अगारी के समान है। अगारी और अनगार की यह एक सच्ची परीक्षा है।

व्रत के भेद:—

व्रतधारियों की योग्यता-शक्ति के अनुसार ऊपर उनके दो भेद बतलाये गये हैं। दो प्रकार के व्रतधारियों के कारण व्रतों के भी दो भेद हैं।

(१) अपव्रत (द्वेषव्रत)— पापों में पूरी तरह निवृत्त होने की इच्छा होने पर भी जो गृहस्थ संयोग और शक्ति न

होने के कारण हिंसा, असत्य वगैरह पापों से पूरी तरह निवृत्त नहीं हो सकता, अर्थात् जो गृहस्थ जीवन की मर्यादा में रह-अपनी शक्ति के अनुसार अहिंसा, मत्य आदि व्रतों को मर्यादित रूप में स्वीकार करता है, उसके व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। इन अणुव्रतों को धारण करने वाला "अणुव्रतधारी" या गृहस्थ श्रावक अथवा अगारी कहलाता है।

(२) महाव्रत (सर्वविरति)—हिंसा आदि पापों को, मन, वचन, काय से न करना, न कराना और न उनका अनुमोदन करना, इस प्रकार की प्रतिज्ञा से पूरी तरह दोषों का त्याग करने और अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने के लिए घर-घर को त्याग देना ही आवश्यक होता है। इसलिए ऐसे महाव्रतधारी अनगार कहलाते हैं। उनकी राग-द्वेष की गाठ ढीली पड़ जाती है या छूट जाती है। इस कारण उन्हें निर्ग्रन्थ भी कहते हैं। ऐसे अनगार पुरुष साधु कहलाते हैं और अनगार स्त्रिया साध्विया कहलाती हैं।

सक्षेप में कहा जा सकता है कि दोषों की पूरी तरह निवृत्ति को महाव्रत कहते हैं और थोड़े अणु में निवृत्ति को अणुव्रत या देशविरति कहते हैं।

महाव्रत पांच हैं :-

मूल	अर्थ
(१) सव्वाओ पाणाइ :- वायाओ विरमण व्रत	{ मन वचन और काय से सब प्रकार की हिंसा से पूरी तरह छूटना अहिंसा महाव्रत है।
(२) सव्वाओ मुसावायाओ विरमण व्रत :-	
	{ मृषावाद से सर्वथा छूटना, सत्य महाव्रत है।

मूल	अर्थ
(१) सव्वाओ अदिघ्नादा- णाओ विरमण व्रत :-	{ चोरी से सर्वथा छूटना, अचोर्य महाव्रत है ।
(२) सव्वाओ मेहुणाओ विरमण व्रत :-	{ विषयभोग से सर्वथा निवृत्त होना, ब्रह्मचर्य महाव्रत है ।
(३) सव्वाओ परिग्रहाओ विरमण व्रत :-	{ परिग्रहसेसर्वथा छूटना परिग्रह त्याग अपरिग्रह-महाव्रत है।

अणुव्रत बारह हैं :-

बारह अणुव्रतों में पाच मूलव्रत हैं । इन मूल व्रतों के रक्षण, उपयोग और शुद्धि के लिए गृहस्थ जिन दूसरे व्रतों को स्वीकार करता है, वे उत्तर व्रत कहलाते हैं । उत्तर व्रत सात हैं । उनमें से पहले के तीन गुणव्रत कहलाते हैं और बाकी के चार शिर्षोव्रत कहलाते हैं ।

मूल	अर्थ
(१) स्थूल हिंसा विरमणव्रत—हिंसा का मर्यादित त्याग करना ।	
(२) ,, मृषावाद ,, -अमन्य का ,, ,,	
(३) ,, अदत्तादान ,, -चोरी का ,, ,,	
(४) ,, मैथुन ,, -पत्नी का त्याग और स्व- पत्नी की मर्यादा करना ।	
(५) ,, परिग्रह ,, -परिग्रह की मर्यादा कर लेना ।	

(६) दिशापरिमाणव्रत (७) उपभोगपरिभोग-
परिमाणव्रत (८) अनर्थदण्डविरमणव्रत (९) सामायिक-
व्रत (१०) देशादकाशिकव्रत (११) प्रतिपूर्णपीषधव्रत
(१२) अतिथिसंविभागव्रत ।

व्रती बनने की योग्यता:-

अहिंसा सत्य आदि व्रतों को लेने की प्रतिज्ञा कर लेने मात्र से ही कोई सच्चा व्रती नहीं बन जाता । सच्चा व्रती बनने के लिए सब से पहली और बहुत आवश्यक शर्त शल्य-रहित होना है । सक्षेप में शल्य के तीन भेद हैं - (१) माया अर्थात् दभ, धोखा या ठगने की वृत्ति (२) निदान अर्थात् भोगों की इच्छा और (३) मिथ्यात्व अर्थात् सत्य पर विश्वास न रखना या खोटे की पकड़ रखना ।

साधारणतया प्रत्येक मनुष्य में, कम-बढ रूप में, यह तीनों दोष मौजूद रहते हैं । यह दोष जब तक मौजूद रहते हैं तब तक हानि ही उठानी पड़ती है । इनके कारण आत्मा गजबूत नहीं हो पाती । इसी कारण शल्य वाला मनुष्य अपने व्रतों का दृढता के साथ पालन नहीं कर सकता । उसके व्रत दूषित रहते हैं । अतएव सच्चा व्रती बनने के लिए ऊपर बतलाये हुए तीनों दोषों का त्याग कर देना ही उचित है ।

उसके सिवाय एक दान और ध्यान में रखनी चाहिए । यह है कि जैनधर्म भावना को बहुत महत्त्व देता है ।

भावना का अशय है मन की टेव । जिसकी जैसी भाव
होनी है, उसे वैसी ही सफलता मिलती है । इस कारण प्रत्ये
व्रत के साथ भावना को पवित्र रखने की भी बड़ी आवश्यक
है । इस व्रत को ध्यान में रखे बिना, अणुव्रत या महाव्रत
का पूरा मूल्य नहीं रहता ।

व्रतों के दो बाजू:-

व्रतों के नाम ऊपर दिये जा चुके हैं । उन नामों में
किसी को यह ख्याल आ सकता है कि दोषों के त्याग को व्रत
का नाम दिया है । यद्यपि यह ठीक है मगर यह नहीं समझ
लेना चाहिए कि व्रतधारी होने का अर्थ निष्क्रिय होकर बैठ
जाना है । व्रत के दो बाजू हैं—एक निवृत्ति और दूसरा प्रवृत्ति
निवृत्ति और प्रवृत्ति के ठीक-ठीक मेल से ही व्रत में पूर्णता
आती है । बुरे कामों से निवृत्त होने के साथ अच्छे कामों में
प्रवृत्त होना चाहिए । निवृत्त होने का व्रत लेने का आशय
यही है कि उसके विरोधी अच्छे काम में प्रवृत्त होना
आवश्यक है ।

हिंसा, असत्य वगैरह दोषों का स्वरूप आगे बतलाया
जायगा । उन दोषों का स्वरूप नमज कर उन्हें दूर करने का
प्रयत्न करना चाहिए । तभी अहिंसा और सत्य आदि का पूरा
तर्ह पालन होता है ।

पाठ तेहरवाँ

पहला अहिंसाव्रत और उसकी मर्यादा

(थूल प्राणातिपात विरमणव्रत)

अहिंसा की उपयोगिता :-

जैसे हमे जीवित रहना प्रिय है, उसी प्रकार सभी को प्रिय है । आत्मा की अमरता समझना इस जीवन का प्रयोजन है । इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए शरीर का मोह घटाये बिना छुटकारा नहीं । इस प्रकार की भावना से सयम पैदा होता है । तप उत्पन्न होता है और दूसरे को तनिक भी कष्ट न पहुँचाने की दया का जन्म होता है ।

जहाँ विचार है वही यह सब उत्पन्न हो सकता है । विचार मनुष्य को हो सकता है, इसलिए अहिंसा मनुष्य का धर्म सावित होता है । प्रत्येक धर्म में दया को स्थान मिला है । दया के बिना धर्म बन ही नहीं सकता और दया ही अहिंसा है । इसी कारण कहा गया है- " अहिंसा परमो धर्म " अहिंसा या दया मनुष्य के लिए खास तौर से उपयोगी है ।

हिंसा का त्याग करना अहिंसा है । मगर इतने से काम नहीं चलता । हिंसा का त्याग करने के साथ हिंसा का मुकाबिला भी करना चाहिए । दूसरे की हिंसा की अपेक्षा आत्मा की हिंसा अधिक हानिकारक है । जतन उभे नहीं होने देना चाहिए ।

इस दृष्टि से देखने पर क्रोध भी हिंसा है, त्रिना सोचे समझे और देखे-भाले सहसा काम कर डालना भी हिंसा है, खराब बर्ताव करना भी हिंसा है, दूसरो को गुलाम बनाना भी हिंसा है । शिकार, मासाहार, गराव और दूसरे छोटेमोटे व्यसनो मे भी हिंसा है ।

यद्यपि वनस्पति, अनाज, पाणी और पवन वगैरह मे भी जीव है, और उनको काम मे लेना भी हिंसा है, लेकिन ऐसी हिंसा अनिवार्य हिंसा है । मदिरापान या मासाहार की इच्छा को हम समझ सकते हैं और त्याग भी सकते हैं । उनका त्याग कर देने से हमारी कोई हानि नही होती । जीवित रहने के लिए उनकी आवश्यकता नही है ।

कोई कह सकता है-जीव अमर है । वह मर नही सकता । फिर हिंसा के पाप का प्रश्न ही पैदा नही होता । वात सद्दी है । पर जीव के साथ लगे हुए शरीर का छेदना-भेदना होता है , और ऐसा करने का हमे कोई अधिकार नही है । इसके सिवाय जीव मरता भले ही न हो, पर मारने की इच्छा मे तो हिंसा की भावना है ही । यह ही आत्मा का नाश करती है । फिर मारने वाला अगर समझता है कि जीव की मृत्यु नई होती तो वह किसी को मारने की खोटी इच्छा ही क्यों करत है? और प्रयत्न भी क्यों करता है? पशुओ को इतना ज्ञान नई होता, पर मनुष्यो मे ज्ञान होता है । विवेक मनुष्य का मूर्य गुण है । अतएव 'जीवो जीवम्य भक्षणम्' के बदले 'जीवो जीवस् रक्षणम्' यह मनुष्य का आदर्श हीना 'नाह्निण । उमीच्छिण तं सभी धर्मशास्त्रो मे 'अहिंसा परमो धर्मः' माना गया है ।

अहिंसा का स्थान :-

और सब व्रतों में अहिंसा व्रत मुख्य है। अतएव उसका स्थान पहला है। जैसे धान्य की रक्षा के लिए बाड की जरूरत होती है, उसी प्रकार दूसरे व्रत अहिंसा की रक्षा के लिए ही है।

अहिंसा का स्वरूप :-

अहिंसा का स्वरूप समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले उसकी विरोधी हिंसा को ठीक तरह समझ लिया जाय इसीलिए इस व्रत का नाम 'अहिंसाव्रत' न रखकर 'प्राणा-तिपात विरमणव्रत' रखा गया है। उसके पहले गृहस्थों के लिए 'स्यूल' शब्द भी जोड़ा गया है।

पहला व्रत स्यूल हिंसा से विरत होने का है। और स्यूल हिंसा का अर्थ चलते-फिरते प्राणियों (त्रस जीवों) की हिंसा किया जाता है। समझदार मनुष्यों को ऐसे प्राणियों की हिंसा से सदैव बचना चाहिए। अलवत्ता, इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि गृहस्थों को छोटे जीवों की हिंसा करने की छूट्टी है।

वास्तविक व्रत यह है कि गृहस्थों की जवाबदारियों को पूरा करने में छोटे (स्यावर) जीवों की हिंसा हो ही जाती है। फिर भी गृहस्थ वैर की भावना से इन जीवों को नहीं मारता और न शोक के लिए ही मारता है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही इस व्रत में छूट दी गई है। इस छूट का दुरुपयोग न किया जाय, इस उद्देश्य से सातवें व्रत में उपभोग-परिभोग के पदार्थों की

प्रतीक्षा करने का विधान किया गया है। अगर इतनी छुन दी जाय तो आजीविका के लिए खेती, पारमार्थिक कार्य प्रामाणिक धन्वा वर्ग रह काम भी श्रावक न कर सके। ऐसे हालत में श्रावक निकम्मा और निठल्ला बन जाय। दूसरे श्रावक जब स्वयं काम करता है तो वह यतना से करता है दूसरों से अगर वही काम कराएगा तो अविवेकी होने के कारण वे यतना नहीं कर सकेगे। इस प्रकार सच्चा श्रावक हिंसा से बचने का पूरा प्रयत्न करता है, फिर भी जो हिंसा अनिवार्य है, उसकी छूट उसे रखनी पड़ती है।

प्रश्न हो सकता है कि जब प्रत्येक जीव समान है, जो जीवनशक्ति फूल की पाखुडी में रही हुई है वही कीड़ी और मनुष्य में भी है तो फिर छोटे जीवों की हिंसा करने की आज्ञा किस प्रकार दी जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आज्ञा तो किसी भी जीव की हिंसा करने की नहीं है। पर अनिवार्य होने में लाचारी के कारण ही श्रावक सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं कर सकता।

एकेन्द्रिय जीवों के विषय में इतना विवेक रखने की सूचना करने के बाद दो इन्द्रिय आदि जीवों के विषय में इन बातों में यह छूट रखी गई है कि—रोग या अन्य किसी कारण से इन जीवों की उत्पत्ति हो जाय तो उन्हें पूरा करने के लिए, यत्न करने पर भी यदि हिंसा हो जाय तो वह भी अनिवार्य है।

अब रही पंचेन्द्रिय जीवों की बात। उनके विषय में भी नियम हैं। निरपराध जीवों को तो नहीं ही मारना चाहिए। साथ ही अपराधी को हिंसा की या बैर की भावना से नहीं

मारना चाहिए । परन्तु जैसे वैद्य की कटुक दवाई से रोगी को दुःख हांता है, माँ वाप द्वारा लडके को सुधारने का प्रयत्न करने में लडके को दुःख होता है, उसी प्रकार नीति की रक्षा के खातिर सामना करने या बचाव करने में भी हिंसा हो सकती है । इस प्रकार की हिंसा से भी श्रावक का व्रत खडित नहीं होता । जैनधर्म श्रावक के लिए उत्तम है । श्रावक ऐसा न करे तो वह अहिंसा के नाम पर कायर कहलाएगा । इसी कारण भावहिंसा का सर्वथा निषेध किया गया है और उसी अहिंसा की छूट रक्खी गई है जो श्रावक के लिए अनिवार्य है । वैरभाव या विलास की दृष्टि से यह छूट नहीं है ।

जहाँ वैर है, इच्छा है और विलास है वहाँ पाप है । पाप के घघे १५ कर्मादानों में वर्णन किये गये हैं । श्रावक ऐसे घघे असद नहीं कर सकता । ऐसे घघों में जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि के बदले स्वार्थ की दृष्टि ही मुग्य है ।

पन्द्रह कर्मादानों का विशेष खुलासा सातवें व्रत में किया जायगा ।

अहिंसाव्रत के अतिचार :-

अहिंसाव्रत के उपयोग के विषय में और उसकी मर्यादा के विषय में इतना जान लेने के बाद अब हमें इस व्रत में उगने वाले अतिचारों या दोषों के विषय में विचार करना चाहिए । उन व्रत के पाँच अतिचार हैं । इस व्रत में भूले तो बहुत-सी होती हैं, मगर उन सबका समावेश इन पाँच अतिचारों में ही हो जाता है । पाँच अतिचार इस प्रकार हैं :-

(१) बंध—कोई प्राणी अपनी इष्ट जगह में जा रहा है तो उसे रोक देना, बाध देना या ऐसा करने में सहायता करना आदि बानों का भी इसमें समावेश होता है। तोता, चूहा, शेर या गाय आदि को बन्धन में बाध देना या मनुष्य को जेल में डालना, पति या सासू के द्वारा बहू को बांध रखना, सेठ या ऊँचे अधिकारी द्वारा किसी मनुष्य को जकड़ रखना भी इसी अतिचार में सम्मिलित है।

(२) वध—पशु पक्षी या स्त्री-पुरुष आदि को मारना-पीटना, चाबुक आदि से मारना, यह सब वध नामक अतिचार है।

(३) छविच्छेद—क्रूरता के साथ पशु की चमड़ी को या अंग को छेदना। मनुष्य के प्रति भी इस प्रकार का क्रूर वर्त्तवि करने से यह अतिचार लगता है।

(४) अतिभार—मनुष्य या पशु से सामर्थ्य से ज्यादा काम लेना। उन पर शक्ति से ज्यादा बोझ लादना। नौकर से बहुत ज्यादा काम लेना। ऐसा करने से व्रत में दोष लगता है।

(५) भक्तपानविच्छेद—मनुष्य या पशु वगैरह किसी भी जीव के गाने-पीने में अतराय डालना। अपने आश्रित पशु आदि को समय पर मोजन पानी न देना।

अहिंसक का कर्त्तव्य :—

अहिंसाव्रत लेने वाले को व्रत की रक्षा करने के लिए नीचे लिखे कर्त्तव्य ध्यान में रखने चाहिए —

(१) जीवन मे सादगी बढ़ाते रहना चाहिए और आवश्यकताएँ कम करनी चाहिए ।

(२) सदैव सीवधान रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी या कही भूल न होने पावे ।

(३) जो कुटेवे घर कर बैठी हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

पाठ चौदहवां

पहला अणुव्रत

(सूत्रपाठ—थूलपाणाइवायाओ-वेरमणं)

पढमं अणुव्वयं थूलपाणाइवाय-वेरमणं ।

तसजीवे बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदिय-जीवे
पाऊण आउट्टीहणणबुद्धीए हणणहणावणपच्चवखाण,
ससरीरसविसेसपीडाकारिणो,ससंवन्धी सरीरसविसेसपीडा-
कारिणो, सावराहिणो वा वज्जिऊण ।

जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं, न करेमि, न कारवेमि
मणसा, वयसा, कायसा, एअस्स पढमस्स थूलगपाणाइ-
वायवेरमणस्स समणोवासएण पंच आइयारा पेयाला
जाणियव्वा, न समायरियव्वा तं जहा-

लिखते हैं। कितने ही वकील झूठा मामला अपने हाथ में लेकर अपने मुवक्किलों को झूठी बातें समझाते हैं। फरियादी झूठे फरियाद करते हैं। बात को बदल देते हैं। झूठे गवाह तैयार करते हैं। गवाह भी झूठी गवाही देते हैं। कोई दूसरों की गुप्त बात को जाहिर कर देते हैं। दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसा करने से सत्य की रक्षा नहीं होती बल्कि हिंसा का भी दोष लगता है। अपने शरीर के कोमल भाग में लोहे का काटा चुभाकर पर जैसी वेदना होती है, वैसी ही वेदना खराब भाषा बोलने से दूसरों को होती है।

यह तो हुई लिखने और बोलने की बात। लेकिन असत्य विचार और असत्य वक्तव्य के विषय में भी यही बात समझ लेना चाहिए। खोटी कल्पना करना वगैरह असत्य विचारों का भी दोष लगता है। इसी प्रकार हमारे हरेक अनुचित काम दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य भी असत्य ही हैं। इन बातों को जानकर त्याग करना चाहिए।

सत्य व्रती के कर्त्तव्य :-

(१) सच्चा, सभ्य, मधुर, थोड़ा अर्थवाला, प्रयोजनवाला बोलना, लिखना और विचारना सीखना चाहिए।

(२) मन, वाणी और काया के कार्यों में एक हो जाना चाहिए। अर्थात् सत्य ही विचारना और जैसा विचार हो वैसा ही कहना या लिखना और वैसा ही अमल में लाना।

(३) जहाँ दूसरों के प्रति अमन्य या अप्रिय मन्त्र बोलने की जरूरत आ पड़े वहाँ शक्य हो तो मौन रखना।

, अगर इन बातों पर अमल किया जाय तो जगत् में बहुतसी हिंसा कम हो सकती है । एक का दूसरे पर विश्वास बैठ सकता है और बहुत-सा वैर-विरोध भुलाया जा सकता है । बहुत से अपराध और क्लेश वन्द हो सकते हैं और आत्मा मुधर सकता है ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पाठ सोलहवां

दूसरा अणुवत्

स्थूल मुसावाय वेरमणं

मूलपाठ

वीयं अणुव्वयं थूलमुसावायविरमणं। से य मुसावाए पंचविहे पणत्ते । तं जहा-कन्नालीए, गवालीए, भोमालीए, नासावहारे, कूडसक्खिज्जे ।

इच्चेवमाइस्स महंतमुसावायस्स पच्चक्खाणं। जाव-ज्जीवाए दुविहं त्तिविहेणं-न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा; एअस्स थूलगमुसावायवेरमणस्स समणो-वासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा' न समायरियव्वाः तंजहा (१) सहस्रम्भक्खाणे (२) रहस्सम्भक्खाणे (३) X, सदार-

X श्राविका को 'मभत्तारमतभेए' बोलना चाहिए । इन अतिचार के दो रूप विशेष प्रचलित हैं- (अ) मगारमंतभेए-साकारमयभेद और (आ) सदारमतभेए अर्थात् स्थदारमंत्रभेद ।

मंत भोए । (४) मोसुवएसे (५) कूडलेहकरणे । तत्स
मिच्छा मि दुवकड ।

अर्थ

दूसरा अणुव्रत-स्थूलमृपावाद से विरमण । वह मृपावाद पाँच प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार—(१) वर-कन्या सवधी झूठ (२) पशु संबंधी झूठ (३) भूमि सवधी झूठ (४) धरोहर को हजम करने सवधी झूठ (५) झूठी गवाही । इत्यादि मोटा झूठ बोलने का पञ्चकखाण ।

मे जीवन-पर्यन्त दो करण तीन योग से मृपावाद (झूठ) बोलू नहीं, बुरावाळें नहीं, मन, वचन, काय से । ऐसे दूसरे मृपावाद विरमण व्रत के पाच अतिचार जानने योग्य है, आचरन योग्य नहीं है । वे इस प्रकार हैं ।

मूल

अर्थ

- (१) सहसदभक्खाणे—बिना सोचे-विचारे सहसा झूठ बोला जाना ।
(२) रहसजमाखाणे—किसी की गुप्त बात प्रकट करना ।
(३) सदारमंतभोए— अपनी स्त्री या मित्र का गुप्त भेद प्रकट करना ।
(४) मोसुवएसे— झूटा उपदेश या खोटी सलाह देना ।
(५) कूडलेहकरणे— झूठा लेख-दस्तावेज बगैरह लिखना ।
तत्स मिच्छा मि दुवकडं ।

रहस्यभक्खाणे का दूसरा अर्थ लम्बा विचार किये ना बोलना भी किया जाता है ।

पाठ सत्रहवाँ

तीसरा अस्तेय व्रत

(स्थूल-अदत्तादान से विरमण)

ध्याएमा :-

अदत्तादान अर्थात् विना दिया लेना । इसे चोरी कहने है और स्तेय भी कहते है । आज्ञा लेकर लेना अस्तेय है ।

जिस वस्तु का मालिक कोई दूसरा हो, वह भले ही तिनके की तरह विना कीमत की ही क्यों न हो, फिर भी उसके मालिक की आज्ञा लिये विना उसे ले लेना स्तेय है । विना हक का धन (परिग्रह) इकट्ठा करना भी चोरी ही है ।

चोरी पाप क्यों ?

चोरी करने से भय उत्पन्न होता है । समाज का अविश्वास बढ़ता है । दूसरे लोगों की शान्ति भंग होती है । इसलिए महान् दोष है । चोरी करने में हिंसा और अमृत्य दोनों दोष होते हैं । इसलिए किसी का अदत्त नहीं लेना चाहिए ।

चोरी की कुटेव :-

बालक आपस में एक दूसरे की कलम या पैन्सिल चुरा लेते हैं । अब्बल नम्वर आने के लिए या पान होने के लिए चोरी करते हैं या देखकर नकल कर लेते हैं । दूसरे की ग्लान्ती में गुप्त बात सुनकर उसका गलत अर्थ करते हैं । दूसरे का गुप्त

पत्रादि लेख उमकी आज्ञा के विना चुपके चुपके वाच लेते हैं। यह सब एक प्रकार की चोरी है।

उपदेशक, लेखक या वक्ता किसी के विचारों या लेखों की नकल करके अपना नाम जाहिर करे, व्यापारी एक चीज दिखाकर उसके बदले दूसरी चीज दे दे, अच्छी दिखाकर खराब दे दे, अवसर से लाभ उठाकर बहुत नफा ले, धोखा दे, सट्टा या जुआ खेले, हक से ज्यादा ले, इन सब बातों का चोरी में समावेश होता है। कारीगर या गुमास्ता पूरा मिहनताना लेकर पूरा काम न करे, दूसरे की मिहनत से आप फायदा उठावे, अधिक लाभ लेकर दूसरे के गुजरान को धक्का पहुँचावे, यह सब छोटी-मोटी चोरी ही है। श्रावक को ऐसा करने का सदा ध्यान रखना चाहिए।

अस्तेय का अतिचार :-

(१) अपनी इच्छा या आज्ञा के विना कोई आदमी चोर करके कोई वस्तु लाया हो तो उर्म ले लेना 'तेनाहडे' (स्तेनाहृत दोष गिना जाता है। ऐसा काम लालच के कारण होता है इस प्रकार चोरी की वस्तु चुरीदने से चोरी की आवृत्ति में उत्तेजन मिलता है।

(२) किसी भी प्रकार की चोरी के लिए किसी की सहायता करना, या दूसरे में चोरी कराना अथवा ऐसे कामों में सहमत होना, यह सब 'तक्करणपओगे' (तस्करप्रयोग) नाम दोष (अतिचार) है।

(६) जुदे-जुदे राज्य माल की निकाम या आयात में अकुशल करते हैं। आने-जाने वाले माल पर चुगी लगाते हैं

ऐसी व्यवस्था को अपने स्वार्थ के लिए भग करना 'विरुद्ध-रज्जाइकम्मे, (विरुद्धराज्यातिक्रम) नामक अतिचार है ।

(४) छोटे-मोटे माप-नील से लेन-देन करना 'हीना-

धिरुमानोन्मान या कूडतोले कूडमाणे' नामक अतिचार है ।

(५) असली के बदले नकली वस्तु चलाना, एक वस्तु

दिखलाना और दूसरी दे देना या वस्तु में मिलावट कर देना 'तप्पडिरुवगववहारे' (तत्प्रतिरूपकव्यवहार) दोष कहलाता है ।

इन पाच दोषों में ऊपर बतलाई हुई सभी प्रकार की

चोरी का समावेश हो जाता है । ऐसा समझकर कभी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए ।

अस्तेयव्रतधारी को सूचना :-

(१) किसी भी चीज की तरफ ललचाने की आदत

नहीं रखना चाहिए ।

(२) अपनी मिहनत से जो कुछ मिले उसीमें सतोष करना ।

(३) सग्रह करने की आदत पर और अपनी आवश्यक-

तओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ।

(४) कुटुम्ब, समाज और देश के प्रति अपनी शक्ति के

अनुसार अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिए ।

(५) जब तक लोभ दूर न हो तब तक अपने काम की

वस्तुओं में ही, नीति के मार्ग से प्राप्त करना चाहिए ।

पाठ अठारहवां

तीसरा अणुव्रत

थूल अदिष्णादाण-वेरमणं

(स्थूल चोरी का त्याग)

१७२१७२ १७२३

मूलपाठ

तइयं अणुव्वयं थूलअदिष्णादाण-वेरमणं,

से य अदिष्णादाणे पंचविहे पन्नत्ते, तं जहा-- (१)
खत्तखणणं (२) गठिभेअणं (३) जंतुग्घाडणं (४)
पडिवत्थुहरणं (५) इच्चवेवमाइस्स अदिष्णादाणस्स पच्च-
वखाणं ; अप्पाण. य सर्वाधि, वावारसंबधि, तुच्छवत्थु
विप्पजहिऊणं ।

जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं, न करेमि न कारवेमि
मणसा वयसा, कायसा, एअस्स तइअस्स थूलअदिष्णा-
दाण-वेरमणस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा,
न समासरियव्वा । तं जहा-- (१) तेनाहडे (२) तक्कर-
ण्णओगे (३) विरुद्धरज्जाइक्कमे (४) कूडतुलकूडमाणे
(५) तप्पडिरुवगववहारे, तस्स मिच्छा मि दुवकडं ।

अर्थ

तीसरा अणुव्रत स्थूल अदत्तादान (चोरी) से विरति ।

अदत्तादान पाच प्रकार के कहे गये हैं । वह इस प्रकार—

- (१) खात खनना (२) गाठ काटना (३) ताला तोड़ना
(४) पडी हुई वस्तु लेना (५) मालिक वाली चीज बिना पूछे लेना, इत्यादि स्थूल अदत्तादान लेने का पञ्चकलाण ।

जीवन पर्यन्त दो करण तीन योग से चोरी कर्हें नही, कराऊँ नही, मन वचन काय से । ऐसे तीसरे अदत्तादान विर-मण व्रत के पाच अतिचार जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नही हैं । वे इस प्रकार —

मूल

अर्थ

- (१) तेनाहडे— चोरी का माल लिया हो ।
(२) तवकरप्पओगे— चोर को उत्तेजन दिया हो ।
(३) विरुद्धरज्जाइक्कमे— (चुगी-चोनी आदि) राजविरुद्ध काम किया हो ।
(४) फूडतुलकूडमाणे— झूठा नाप तोल किया हो ।
(५) तप्पडिरुवगववहारे— वस्तु में मिलावट की हो ।

तो तस्स मिच्छा मि दुक्कटं ।

पाठ उन्नीसवाँ चौथा ब्रह्मचर्यव्रत

(स्वस्त्री संतोष-परस्त्री विरमण)

व्याख्या :-

जो ब्रह्म न हो वह अब्रह्म कहलाता है। जिसका पालन करने या अनुसरण करने से सद्गुण बढ़े उसे ब्रह्म कहते हैं। और जिससे सद्गुण न बढ़कर दोष बढ़े वह अब्रह्म है। अब्रह्म का त्याग करके ब्रह्म का आचरण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपनी समस्त इन्द्रियो पर काबू रखना, किसी भी इन्द्रिय को विषयो की ओर जाने से रोकना ब्रह्मचर्य है।

ब्रह्मचर्य की महत्ता :-

मनुष्य का जीवन सत्य का आचरण करने के लिए ही है। जो सत्य के लिए मिहनत करता है, वह किसी भी दूसरी वस्तु की अगर इच्छा करे तो व्यभिचारी ठहरता है। ऐसी स्थिति में विकार की आराधना तो की ही कैसे जा सकती है? एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता कि किसी ने भोग-विलास से सत्य की प्राप्ति की हो।

अहिंसा का पालन भी सत्य के बिना अशक्य है। अहिंसा अर्थात् जगत् के प्राणी मात्र पर प्रेम। जहाँ एक स्त्री को पुत्र के लिए प्रेम हो और पुरुष को स्त्री के लिए प्रेम हो, वहाँ दूसरों के लिए क्या बच रहा? वे दोनों अगर किसी

तीसरे से ही प्रेम रखेंगे तो उनमें जगत् की भलाई का कोई भी काम नहीं हो सकेगा । उनसे ब्रह्मचर्य व्रत भी पालन नहीं किया जा सकता । अहिंसाव्रत का पूरी तरह पालन करने वाला विवाह नहीं कर सकता । फिर दुराचार का सेवन तो कर ही कैसे सकता है ? (गांधीजी के व्रतविचार से)

ब्रह्मचर्य की मर्यादा :—

तब प्रश्न खड़ा होता है कि विवाह क्या वर्ज है ? अथवा विवाहित को सत्य की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती ? वह अपना बलिदान नहीं कर सकता ? इसके लिए एक ही मार्ग है, और वह यह है कि विवाहित को अविवाहित बन जाना चाहिए । विवाहित स्त्री-पुरुष, एक दूसरे को भाई-बहन समझने लग जायें । ऐसा करने से सब चीजों से छुटकारा मिल जाता है । जगत् की स्त्रीमात्र बहिन है, माता हैं, लडकी है, यह विचार ही मनुष्य को एक दम ऊंचा ले जाने वाला है । इसमें पति-पत्नी को कुछ खोना नहीं पड़ता, उल्टे उनके स्नेह में वृद्धि होती है । जहाँ स्वार्थ से भरा ससार हांता है वहाँ कलह होता है । (गांधीजी के व्रतविचार से)

लेकिन जो लोग इस आदर्श तक भी नहीं पहुँच सकते, उनके लिए दूसरा आदर्श बतलाया गया है । वह आदर्श है 'स्वस्त्रीसतोष' । अर्थात् अपनी पत्नी को छोड़कर संसार की समस्त स्त्रियों को माता एवं बहिन के समान समझना । स्त्रियों के लिए इन्हीं को कह सकते हैं—अपने पति को छोड़कर ससार के पुरुष मात्र को पिता, भाई या पुत्र के समान नमझना । इस आदर्श का आशय यह है कि श्रावक नीतिपूर्वक स्वीकार की

हुई अपनी स्त्री के सिवाय और श्राविका नीतिपूर्वक स्वीकार किये हुए अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे की ओर बुरे भाव से न देखे ।

स्वनारी-मर्यादित ब्रह्मचर्य पालने का आदर्श बहुतां के लिए उपयोगी साबित हुआ है ।

साधु और साध्वी तो पूरा-पूरा ब्रह्मचर्य पालते हैं । इस-लिए वे देव, पशु या मनुष्य जाति के किसी भी व्यक्ति के साथ मैथुन का सेवन नहीं कर सकते । श्रावक और श्राविका को भी इस पथ पर चलना है । अगर सतान प्राप्त करने की इच्छा के कारण एकदम इस मार्ग पर वे न चल सके तो धीरे-धीरे चलने की छूट उन्हें दी गई है । इस मर्यादा में भी अगर थोड़ी सतान में सतोष न कर लिया जाय और जब तक इन्द्रियाँ शिथिल न हो जाएँ तब तक अब्रह्मचर्य सेवन करता रहे तो उसे स्वस्त्री या स्वपुरुष के साथ व्यभिचार ही गिनना चाहिए ।

ब्रह्मचर्य व्रत, दूसरे व्रतों की तरह मन, वचन और काय से पालन किया जाता है । जो अपने शरीर को काय में रखता जान पड़ता है लेकिन मन में खराब इच्छा रखता है अथवा खराब वचन बोलता है, वह मूढ मिथ्याचारी है । मन में खराब इच्छाएँ होने देना और शरीर को दवाने की कोशिश करना यह हानिकारक है । जहाँ मन होगा वहाँ शरीर को भी वह घसीट ले जाएगा ।

ब्रह्मचर्य का पालन करने में शरीर को बहुत लगन होता है । उन लाभों का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है । सभी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य पालने से शरीर बलवान् होता है, मन

दृढ होता है, आसो का तेज बढ़ता है, उम्र लम्बी होती है, चेहरे पर चमक आती है, और परलोक भी सुधरता है । इसलिए ब्रह्मचर्य की तरफ पूरी तरह ध्यान देने की आवश्यकता है ।

बालकों के जीवन-विकास के लिए :-

बालक अर्थात् कोमल पौधा । उसे छूटपन से ही भली-भाँति समाला जाय तो सुन्दर फल मिल सकते हैं । कोमल पौधे को जिस ओर झुकाया जाय उसी ओर झुक सकता है । इसी तरह बालक में जैसे सस्कार डालना चाहे वैसे डाल सकते हैं । मगर बालको का सुधार माता-पिता के ऊपर निर्भर है ।

इसलिए श्रावको को अपने तथा अपनी संतान के जीवन-विकास के लिए इस व्रत की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए ।

ब्रह्मचर्य-व्रत के अतिचार :-

(१) अपनी विवाहिता किन्तु छोटी-कच्ची उम्र की स्त्री के साथ कामभोग का सेवन किया हो तो “ इत्तरियपरिग-हियागमण ” दोष लगता है ।

(२) जिस स्त्री के साथ शादी नहीं हो चुकी है सिर्फ सगाई हुई है, उसके साथ काम-क्रीडा की हो तो “ अपरिग-हियागमण ” दोष लगता है । क्योंकि जब तक समाज के सामने विवाह नहीं हुआ है, तब तक उसके शरीर का उपयोग करना नीतिविरुद्ध है । इसके अतिरिक्त सगाई हो जाने पर भी, कारण-विशेष उपस्थित हो जाने पर दूसरी जगह विवाह

करने का कन्या का जो अधिकार है, वह भी जोखिम में पड़ जाता है। इससे समाज में अव्यवस्था होती है।

(३) सृष्टिविरुद्ध काम करना या केवल खराब इच्छाएँ करना इससेभी “ अनंगक्रीडा ” दोष लगता है। जैसे जलतँ आग में धी डालने से आग भडक उठती है, उसी प्रकार खराब भावना रखने से बुरी इच्छाएँ और ज्यादा भडकती है। इसमें ‘स्वस्त्री-मर्यादा’ या ‘स्वपति-मर्यादा’ का पालन करना अशक्य हो जाता है। सन्तान भी खराब होती है।

(४) दूसरी बार विवाह करना दोष है और दूसरे विवाह कराने का घधा करना भी दोष है। क्योंकि ऐसा घधा करने से खराब टेव पड जाती है। इसमें ब्रह्मचर्य की अपेक्षा अब्रह्मचर्य होने का ज्यादा भय है।

(५) कामभोग की खूब इच्छा रखना भी अतिचार है। यद्यपि यह मन का दोष है, मगर मन की इच्छा ही शरीर और वाणी के विकार का मूल है। इसी से सब दोष उत्पन्न होते हैं।

स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अपने-अपने तरीकों में ऊपर कहे दोष लगते हैं।

पाठ वीसवाँ

चौथा अणुव्रत [थूल मेहुण वेरमण]

मूलपाठ

चउत्थं अणुव्वयं थुलमेहुणवेरमणं, 'सदारसंतोसिए अवसेसमेहुणविहिपच्चवखाणं', जावज्जीवाए दिव्वं दुविह तिविहेणं न करेमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा, मणुस्सतिरिक्खजोणिय एगविहं एगविहेणं न करेमि कायसा ।

एअस्ससदारसंतोसस्स' समणोवासएणं' पंच अइयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा । तंजहा—

(१) इत्तरियपरिग्गहियागमणे (२) अपरिग्गहियागमणे (३) अणंगकीडा (४) परिविवाहकरणे (५) कामभोगतिव्वाभिलासे, तस्स निच्छा मि दुक्कडं ।

अर्थ

चौथा अणुव्रत—रथूल मंबून (मभोग) मे विरमण, अपनी

१—श्राविका को "मभत्तारसंतोसिए" कहना चाहिए ।

२—आजीवन ब्रह्मचारी को इस प्रकार पढना चाहिए —

'जेमि पुरिसाण (उत्थीण) कायाए सब्वाओ मेहुणपच्चवखाण तेमि दिव्वमाणुस्सतिरिक्खजोणियसंबधिमेहुणस्स पच्चवखाण'

३—श्राविका को 'मभत्तारसंतोसस्स' बोलना चाहिए ।

४—श्राविका को 'मणोवासिएणं' बोलना चाहिए ।

पाठ वाईसवां

पांचवां अणुव्रत

(थूलपरिगह-वेरमणं)

मूलपाठ

पंचमं अणुव्वयं थूलपरिगह-वेरमणं (इच्छापरिमाणं) ।

खेत्तवत्थूणं जहापरिमाणं, हिरण्णसुवण्णाणं जहा-
परिमाण, घणवत्तानाणं जहापरिमाणं, दुपय-चउप्पयाणं जहा-
परिमाणं कुप्पस्स जहापरिमाणं, एवं मए जहापरिमाणं
कयं तओ अइरित्तन्त परिगहहत्त पच्चक्खाणं ।

जावज्जीवाए एगविहं तिविहेणं न करेमि मणसा वयसा
कायसा एअस्स पंचमस्स थूलगपरिगह--परिमाणवयस्स
समणोवासएणं पंच भइयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा
तंजहा-

(१) खेत्तवत्थु--पमाणाइवकमे (२) हिरण्ण-
सुवण्णपमाणाइवकमे (३) घणघन्न--पमाणाइवकमे (४)
दुपयचउप्पय--पमाणाइवकमे (५) कुविय--पमाणाइवकमे ।
तरस मिच्छा मि दुक्कडं

अर्थ

पांचवां अणुव्रत-स्थूल परिग्रह से विरमण । १ खेत-क्षेत्र, वाडी, वगीचा आदि, २ वस्तु (वस्तु)—मकान, बगला, दूकान, वखार वगैरह । ३ हिरण्य-चाँदी और चाँदी के जेवर, ४ मुवण्ण-सोना और सोने के जेवर, ५ घण-रोकडी रुपया, नोट, बॉन्ड, शेयर, कैश सर्टिफिकेट आदि, ६ घन्न-चौबीस प्रकार का घान्य-अनाज, ७ दुपद -मनुष्य दास, दासी, पक्षी आदि दो पैर वाले ८ चउप्पय-पशु, ढोर आदि चार पैर वाले, ९ कुप्प-तावा, पीतल आदि धातुओ की चीजें, फरनीचर वगैरह ।

इन नौ प्रकार के परिग्रह का मैंने इच्छा परिमाण किया है । इसके उपरांत अपने उपयोग के लिए संग्रह करने का मैं त्याग करता हूँ ।

मैं जीवन पर्यन्त एक करण तीन योग से, मर्यादा उपरांत परिग्रह रखूंगा नहीं, मन, वचन, काया से । ऐसे पांचवे स्थूल परिग्रहपरिमाण के पाच अतिचार ज्ञेय है, उपादेय नहीं । वे इस प्रकार :-

मूल

अर्थ

(१) खेतवस्तु-पमाणाइवकमे-

खेत, मकान, आदि के परिमाण का उल्लघन किया हो ।

- (२) हिरण्यसुवर्ण-पमाणाइक्कमे- चादी, सोना, जवाहरात आदि के परिमाण का उल्लंघन किया हो।
- (३) धणधन्न-पमाणाइक्कमे- धन-धान्य के परिमाण का उल्लंघन किया हो।
- (४) दुपयचउप्पय-पमाणाइक्कमे- द्विपाद, चतुष्पाद के परिमाण का उल्लंघन किया हो।
- (५) कुविय-पमाणाइक्कमे- वर्तन-वासन, फरनीच आदि घर वखरे के परिमाण का उल्लंघन किया हो तो वह मेरा पाप मिथ्या हो।

तत्त्वविभाग

अनुक्रमणिका

३-पुण्य-तत्त्व

४-पाप-तत्त्व-

पुण्य-पाप तथा धर्म-अधर्म
पुण्य के प्रकार और फल
पाप के प्रकार और फल

५-आत्मव-तत्त्व

आत्मव के कारण (२५
क्रियाएँ)

६-मंत्र तत्त्व

२२ परीषद्, १२ भावना
आदि

७-निर्जरा-तत्त्व

तप ता विवेचन

८-बन्ध-तत्त्व

द्रव्यकर्म और भावकर्म
कर्मवाद का सिद्धान्त,
ईश्वरवाद की समीक्षा,
कर्मबन्ध के प्रकार,
कर्मों के लक्षण, प्रकार व
स्थिति, आठ कर्मों की
प्रकृतियाँ ।

९-मोक्ष-तत्त्व

सिद्ध-गति

मोक्ष-प्राप्ति की पात्रता

तत्त्व-विभाग

जीव के समान जिममें उपयोग अथवा भाव नहीं होते हैं, वह अजीव तत्त्व कहा जाता है। ज्ञानादि शक्ति से रहित रं 'तट' कहा जाता है।

अजीव तत्त्व में पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अघर्मान्तिनाय, आकाशास्तिकाय और काल का विवेचन दूसरी पाठ-वली में हो गया है। पुद्गलास्तिकाय में से कर्मवर्गणा के पुद्गलों को जीव मोह की चिकनाई वश खींचता है जिसमें जन्म-मरण होता है, वह विचार भी कर चुके। अब पुण्य, पाप, आत्म, सत्त्व, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष तत्त्व का वर्णन इसमें किया जायगा।

जीव के साथ पुद्गलो का आकर्षण होता है वह दो प्रकार का है—१ शुभ और २ अशुभ। शुभफल का दाता पुण्य है और अशुभफल का दाता पाप है। वह पुण्य और पाप क्या हैं? वह देना है।

३-पुण्यतत्त्व और ४-पापतत्त्व

नामान्य व्याख्या—

पुण्य अर्थात् पवित्र, पुण्य अर्थात् अच्छा। जैनतत्त्वज्ञान में शुभात्मणी को पुण्य कहा गया है। शुभ कृता का परिणाम शुभ ही हो सकता है, यत्र नहीं भूलना चाहिए। यह स्वाभाविक

ही है कि शुभ क्रिया में नीति, प्रामाणिकता, परहित वृद्धि और ऐसे ही अन्य सात्त्विक कार्य हों ।

प्रश्न—नीति और प्रामाणिकता को समझने का मापदण्ड क्या ?

उत्तर—अपने न्यायानुकूल कर्तव्य का अधिक प्रतिफल नहीं लेना, असत्य नहीं बोलना, कपट व्यवहार-धोखेवाजी नहीं करना, अन्य की वस्तु नहीं लेना, अन्य की धरोहर-अनामत नहीं दवाना, कुटुम्ब, ग्राम, देश अथवा राष्ट्र के प्रति अनुकूल होना आदि रूप से सामान्य नीति का पालन करना, यही नैतिकता और प्रामाणिकता है ।

इसके अतिरिक्त दूसरों का भला करना, दूसरों के दुःख दूर करना, आत्म-भोग देना, दूसरों को सुखी देख कर सुखी होना एवं दुःखी देखकर दुःख अनुभव करना, ये भी पुण्य के ही लक्षण हैं । मेघकुमार की आत्मा ने हाथी के भव में खरगोश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिये, उसी के परिणाम से राजा श्रेणिक के यहाँ मेघकुमार के रूप में वे पुत्र हुए, हाथी से मनुष्य हुए एवं योग्य वातावरण तथा साधनसम्पन्न हुए । यह पुण्य का ही परिणाम है ।

पुण्यशाली और पापी ?

इसी प्रकार नीति द्वारा प्राप्त किये हुए नवध और साधन भी पुण्य अथवा पुण्य के ही परिणाम कहे जा सकते हैं । कितने ही मनुष्य धन को ही पुण्य मानते हैं, किन्तु इगले धनवान पुण्य वाले ही हैं, यह सत्य नहीं है । नीति और प्रामाणिकता द्वारा आजीविका चलाते हुए धन एकत्र करके उसका उपयोग वय-

व्यक्ति स्वार्थ के लिए अथवा परिग्रह रूप मोह के लिए नहीं होना चाहिए, किन्तु समाज, धर्म व देश-हित के लिए होना चाहिए।

केवल धनवान होने के कारण से ही किसी मनुष्य को कोई पुण्यशाली कहे तो यह सत्य नहीं है, किन्तु यदि वह मनुष्य परहित के लिए धन का व्यय करे तो वह नीतिसपन्न और प्रामाणिक है एवं पुण्यात्मा है। आज यदि कोई मनुष्य नीति का उल्लंघन करके धन एकत्र करता है, इस प्रकार उसके अधिकार में धन होने के कारण से ही यदि हम उसे पुण्यशाली मान लें तो चोरी और लूटेरी को (जिनके अधिकार में खूब धन होता है) भी पुण्यशाली मानना पडगा। पुण्य और पाप की परीक्षा करने की यह प्रणाली सर्वथा विपरीत है। मिव्या है।

पुण्य का जो लक्षण प्रारम्भ में ऊपर बतलाया है, उस लक्षण को देखते हुए मट्टा-फाटका, राक्षसी मंत्र, वर-कन्या-विक्रय, जुवा, व्याजगोरी, दगावाजी, नफाखोरी, अनिष्ट वस्तुओं का व्यापार, गराव नौकरी आदि सभी बुरे मार्गों द्वारा आने वाला धन पुण्य का नहीं किन्तु पाप का ही परिणाम है, कारण कि वह अनीनियम और पापवर्धक है, अतएव वह अशुभ (पाप) कर्म का कर्ता है।

सद्गुण प्राप्त करने का प्रारम्भ तो शुभ क्रियाओं द्वारा ही करना पडेगा। किसी भी दिन पुण्य (धर्म-साधन) बिना धर्म का फल मिलने वाला नहीं है, गंगा विचार करके ही ज्ञानी पुरुषों ने तिनने ही श्रेष्ठ मार्ग बतलाये हैं। उनमें दान का मार्ग सर्वप्रथम है, यद्य अथवा प्रतिफल की बिना आया दिये ही निःस्वह भाव से दान दिया जाना चाहिए।

दान के पात्र--

मुपात्र साधु-माध्वियो को अन्न, वस्त्र आदि देने का सर्व प्रथम कचन किया गया है । पच महाव्रतधारी साधु प्रभु की भक्ति अथवा धर्मोपदेश द्वारा उसका सुन्दर प्रतिफल देते हैं । ये दान भी इस प्रकार लेते हैं कि जिससे दाता के समय और भक्ति में उन्नति हो, यही कारण है कि दाता की इच्छा की अपेक्षा में लेने वाले की इच्छा की जत्रावदारी शास्त्रकारो ने अधिक बतलाई है ।

भिक्षु की महत्ता किस लिए--

उत्तरदायित्व को समझने वाले ऐसे पच महाव्रतधारी भिक्षु के दर्शन और सहवास से भी दाता का समय, भक्ति एव सत्य के प्रति प्रेम बढ़ता है, इसीलिए 'अतिथिसविभाग' नामक वारह्वे व्रत में भी इमकी महत्ता बतलाई गई है । यहाँ पर दान को केवल अच्छी क्रिया ही नहीं समझना किन्तु आत्ममुधार का मार्ग समझना चाहिए । शास्त्र में ऐसे दान को निर्जरा तप कहा गया है, यदि समयमापना के दृष्टिकोण को त्याग कर किसी अन्य दृष्टिकोण से दान दिया जाय तो वह केवल अच्छा काम मात्र ही माना जायगा ।

पुण्य के ९ प्रकार--

१ अन्नदान, २ जलदान, ३ आश्रय (मकानादि) दान, ४ आनन, पाठ आदि का दान, ५ वस्त्रदान, ६ मन द्वारा किसी का भी इष्ट चिंतन, ७ वचन द्वारा नात्त्विक शब्दोच्चारण, ८ शरीर द्वारा सेवा करना और ९ नमस्कार करके विनीतभाव प्रदर्शित करना ।

पुण्य का फल क्या ?

पुण्य के सयोग से धर्म करने के ४२ साधन प्राप्त होते हैं। वे कर्मभेद के शुभ विभाग में बतलाये गये हैं। उनमें मनुष्य-गति, देवगति, मुन्दर और हृद शरीर, अच्छा व्यक्तित्व, आदर्श प्रभाव आदि पुण्य के ही फल हैं किन्तु यदि इनका उपयोग धर्म के लिए नहीं दिया जाय तो ये पाप अथवा अधर्म के कारण बन जाया करते हैं। इसलिए पुण्य को फल नहीं मानते हुए साधन ही गमना चाहिए, इन्हे मोक्ष नगरी में नहीं पहुँचा जाय वहाँ तक सन्धक ही मानना चाहिए और उन्हें केवल फल मानकर भोगविश्राम में ही आसक्त नहीं रहना चाहिए।

अन्त में तो साधन (पुण्य) त्याज्य ही है--हेय ही है और ऐसा गमन पर ही उसे छोड़ा जा सकेगा।
पाप क्या है ?

नौ तत्त्वों में पुण्य और पाप को स्वतंत्र तत्त्व के रूप में माना दिया गया है किन्तु धर्म और अधर्म को स्वतंत्र तत्त्व के रूप में माना नहीं दिया है, धर्म का समावेश संवर में और अधर्म का समावेश आश्रव तत्त्व में हो सकता है और कितने ही आचार्यों ने ऐसा किया भी है, उनकी दृष्टि में पुण्य यह 'शुभ आश्रव' है और पाप यह 'अशुभ आश्रव' है।

उपर्युक्त वर्णन के अनुसार यदि पुण्य क्रिया धर्मानुलब्धी हो तो यह क्रिया आश्रव के स्वरूप पर संवर के लिए साधनस्वरूप

उपर्युक्त नौ प्रकार की क्रियाओं का शुभकर्म अथवा पुण्य कहा गया है। यदि ये ही क्रियाएँ धर्म या लक्ष्य करके ही की जाय तो वह पुण्य भी संवर का निमित्त बन जाता है।

हो जाती है । किन्तु यदि पुण्य क्रिया धर्मानुलक्षी न हो तो वह क्रिया बन्धरूप बन जाती है ।

जिन आचार्यों ने पुण्य तथा पाप को स्वतंत्र तत्त्व के रूप में निर्देश किया है, उनकी दृष्टि में यह तात्पर्य था कि जन-साधारण पुण्य और पाप दोनों को आश्रव रूप मान लेने पर पाप से भी निवृत्त नहीं होंगे, कारण कि दोनों आश्रवरूप हैं तो फिर पुण्य करो अथवा पाप करो, इसमें क्या अन्तर है ? ऐसा समझ लेंगे ।

साधारण पुरुषों को पाप से पुण्य की ओर ले जाने के लिए दोनों तत्त्वों को भिन्न-भिन्न बतला कर कहा कि यदि पुण्य आत्मानुलक्षी नहीं होगा तो वह आश्रवरूप बन जायगा, इसलिए आत्मानुलक्षी बनने का ध्यान रखो, आदर्श रखो, बाह्य दृष्टिकोण से तो पुण्य शुभ क्रिया है और पाप अशुभ क्रिया ही है । माराश यही है कि बाह्य क्रियाओं से या तो पुण्य होगा अथवा पाप, इन दोनों में से एक ही रहने वाली है ।
पाप के भेद—

पाप अर्थात् अगुम कर्म । निकृष्ट पुद्गलो भे अथवा अनिष्ट आदतो में यदि आत्मा मलग्न हो तो वह पापी ही बनती है । पाप के १८ प्रकार तद्विप्लव रूप से प्रतिक्रमण में बतलाये गये हैं, इन उच्छरत्त पापस्थानों का आचरण नहीं करना चाहिए । जो आचरण करता है उसको पाप का फल भोगना पडना है ।

पाप का फल—

पाप का परिणाम आत्मविकार के साधनों में कठिनाइयाँ पैदा होना है । आत्मविकार में महायक कारणों की प्राप्ति

पुण्य के कारण से होती है। पुण्य के फल से सर्वथा विपरीत और अतितुच्छ ऐसा पाप का फल ८२ प्रकार से भोगना पड़ता है। उन ८२ भेदों का सार इस प्रकार है -

८२ प्रकार के कर्म-वर्णन से अनिष्ट आदतों को देख लेता चाहिए। न-कगति, तिर्यञ्च की नीचगति, न्यून इन्द्रियों की प्राप्ति, अज्ञान, अति निद्रा, दुःख, मोह, अति क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, कुरूप शरीर, रोगी शरीर, दुर्बल शरीर, दुर्गन्ध शरीर, अपचन वाली दन्ता, कठिनाइयाँ आदि अनिष्ट और तुच्छ नाशक पाप के ही परिणाम हैं, इसलिये प्रत्येक स्थिति में पाप तो छोड़ने योग्य ही है।

आश्रव-

कर्म को साधारण व्याख्या तो कही जा चुकी है और विमोक्ष आगे कही जाएगी। आश्रव अर्थात् आत्मा के पात कर्म का आगमन। शुभकर्म का आगमन पुण्य अर्थात् शुभ आश्रव और अनुभवकर्म का आगमन पाप अर्थात् अशुभ आश्रव।

पुण्य, कर्मों के आश्रव रूप है फिर भी एकान्त रूप से छोड़ने योग्य नहीं है, कारण कि यह भी कर्मरहित अवस्था (मृतादशा) का पहुँचाने में साधन रूप है, साध्य को दृष्टि में रखते हुए साधन रूप पुण्य का अच्छा उपयोग करने योग्य ही है।

जो पुण्य तो ही साध्यरूप में मानकर बैठ जाय' उसे पुण्य को साध्यरूप में नहीं मानने के लिये समझना चाहिये, किन्तु अपने हाँक देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। जैसे

नोट:-पुण्य में आत्मा पुरुगन्त के वश में होता है, जबकि प्रभु में मन्वर में पुरुगन्त आत्मा के वश में होता है।

लघन करने का विधान स्वस्थ होने के लिये ही कहा जाता है, किन्तु इसका अर्थ सर्वथा भोजन त्याग देना नहीं है, अन्यथा अर्थ के स्थान पर अनर्थ की सभावना हो सकती है, वैसे ही "पुण्य हेय है" का कथन उसी दशा को लक्ष्य में रखकर कहा गया है न कि सर्वथा त्याग करने के लिये ।

हां पाप तो सदैव के लिये छोड़ने योग्य ही है । इस लिये पाप ज्ञेय (जानने योग्य) कहा जा सकता है किन्तु एकत्र करने योग्य नहीं कहा जा सकता ।

तुलनात्मक दृष्टि से यदि एक ओर अधर्म हो और दूसरी ओर पाप हो, तो अधर्म की अपेक्षा पाप को ठीक माना जायगा जैसे, मनुष्य कायर बने तो वह अधर्म कहा जायगा इसकी अपेक्षा तो आक्रमण करने वाले का सामना करे और ऐसा करते हुए कोई अनिष्ट काम कर डाले तो भी वह भागने वाले कायर की अपेक्षा ऊँचा है । माहम के साथ सामना करने के लिए जो खड़ा रहता है वह प्रशमनीय होता है, किन्तु अनिष्ट क्रिया करने वाला प्रशमनीय नहीं होता है वह तो हेय ही माना जायगा । किन्तु कोई विरतापूर्वक सामने खड़ा रहा और सम-भाव स्थिति बराबर कायम रखी तो वह धर्म पर स्थिर रहा, ऐसा माना जायगा । यही सर्वोत्तम वस्तु है, ऐसा धार्मिक पुण्य जो क्रिया करेगा वह शास्त्र में उल्लेखनीय होगी अर्थात् वह ऐसी क्रियाएँ करता हुआ भी कर्म-बन्धनों को काटता रहेगा । किन्तु ऐसी स्थिति में रहने वाले पुण्य में यदि नमभावो का अभाव रहा और अभिमान भाव जागृत हुआ और जहकार किया तो उसने पुण्य कमाया नहीं माना जायगा, किन्तु धर्माचरण नहीं कहा जायगा ।

ऐसे पुण्यशाली को पुण्य के प्रताप से शुभकर्मों का आश्रव होगा और उनके फलरूप में उसको अच्छे साधनों की प्राप्ति होगी किन्तु साधनों की प्राप्ति के बाद वह विकास करेगा या न्हास की और जायगा यह निश्चयरूप से नहीं कहा जा सकता है, यदि वह समदृष्टिशील होगा तो उन साधनों का उपयोग आत्मविकास के लिए करेगा एव पुण्य को धर्म का निमित्त बना देगा । यदि किसी ने अभिमान नहीं करते हुए संभभाव रखे हो और साथ में कोई आदर्श क्रिया नहीं की तो उसके लिए वह 'सवरदशा' कही जायगी । इसी प्रकार यदि कोई संभभावना के साथ कोई भी आदर्श क्रिया करे तो वह निर्जराशील कहा जायगा ।

आश्रव के कारण :-

'जब तक दुर्गुणों का त्याग नहीं होगा, तब तक आश्रव नहीं रुकेगा' इस सिद्धान्त के अनुसार आश्रव के स्वरूप को समझते हुए कुछ एक साधन अथवा क्रियाएँ साधारण रूप से आश्रव स्वरूप हैं, उनका विचार कर लेना चाहिए ।

अज्ञान (वास्तविक ज्ञान का अभाव) पाच, अथवा वारह व्रतों का अपालन, पाच प्रमाद, चार वषाय, मन, वचन और काया सबधी कुअ.दते, राग-द्वेष के आधीन होकर पाचो इन्द्रियो को स्वच्छन्द कर देना, हास्य, कुविनोद तथा हिंसा आदि ये सब आश्रव के निमित्त कारण हैं । हिंसाजन्य २५

क्रियाएँ भी आश्रव के कारण रूप ही हैं, इस प्रकार आश्रव के कुल ४२ भेद हैं । (पाच अन्नत, पाच इन्द्रिय-त्रिपय, चार कपाय, तीन असुभयोग और २५ क्रियाएँ ।)

२५ क्रियाओं का वर्णन इस प्रकार है :-

- (१) कायिकी क्रिया—अविवेक अथवा दुर्भावना पूर्वक काया—(शरीर) द्वारा होने वाली हिंसा ।
- (२) अधिकरणिका क्रिया—शस्त्र द्वारा की जाने वाली हिंसा ।
- (३) प्रादोषिकी क्रिया—श्लोथ के कारण उत्पन्न होने वाली हिंसा ।
- (४) पान्तिपािनी क्रिया—खुद को अथवा दूसरे को ताप-क्लेश पहुँचाने से उत्पन्न होने वाली हिंसा ।
- (५) प्राणात्तिपातिका क्रिया—प्राण दस हैं—पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बलप्राण, मन बलप्राण, वचन बलप्राण, काया बलप्राण, आयुष्य बलप्राण और ध्वानोच्छ्वास बलप्राण, जीव के इन प्राणों में से किसी भी प्राण को नष्ट करने अथवा कष्ट देने से उत्पन्न होने वाली हिंसा ।
- (६) आरम्भिका क्रिया—आरम्भ के कारण होने वाली हिंसा ।
- (७) परिग्रहिका क्रिया—परिग्रह के कारण होने वाली हिंसा ।
- (८) मायावत्तिया क्रिया—ठगाने से उत्पन्न होने वाली हिंसा ।
- (९) अप्रत्याख्यान क्रिया—त्याग करने योग्य का त्याग नहीं करने से होने वाली हिंसा ।

- (१०) मिथ्यादर्शनशल्य क्रिया—अज्ञानरूपी--मिथ्यात्वरूपी शल्य से होने वाली हिंसा ।
- (११) दृष्टिका क्रिया—द्वेषदृष्टि से अथवा वैरभाव से देखने पर होने वाली हिंसा ।
- (१२) स्पृष्टिका क्रिया—कोमल अथवा कठोर स्पर्श होने पर पैदा होने वाले विकार अथवा दुर्भावना जनित हिंसा ।
- (१३) प्रातीतिकी क्रिया—ईर्ष्या से—पर उन्नति के प्रति असहिष्णुता से उत्पन्न होने वाली हिंसा ।
- (१४) सामतोपनिका क्रिया—अपनी प्रशंसा से अहंकार करने पर उत्पन्न होने वाली हिंसा ।
- (१५) न्यस्तिका क्रिया—जीव अथवा अजीव को फेंकने से लगने वाली हिंसा ।
- (१६) स्वहस्तिका क्रिया—अपने हाथ द्वारा अथवा अन्य रीति से शिकार द्वारा लगने वाली क्रिया ।
- (१७) आज्ञापनिका क्रिया—अन्य को आदेश देकर कराई जान वाली क्रिया ।
- (१८) विदारणिका क्रिया—जीव आदि को विदारण करने से अथवा अन्य किसी के पाप को प्रकाशित करने से लगने वाली क्रिया ।
- (१९) अनाभोग प्रत्यया—अकारण ही वस्तुओं को उठाने अथवा रखने में अविवेकता जाहिर करने से लगने वाली क्रिया ।

- (२०) अनवकाक्ष प्रत्यया—सिद्धान्त का अनादर करके अपनी अथवा अन्य की जिदगी को जोखिम में डालने की साहसपूर्वक क्रिया अथवा शास्त्र के ज्ञान का विरोध ।
- (२१) प्रेम प्रत्यया—रागमय प्रेम के कारण उत्पन्न होनेवाली क्रिया ।
- (२२) द्वेष प्रत्यया—द्वेष जन्य क्रिया ।
- (२३) प्रायोगिकी क्रिया—मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति के कारण लगने वाली क्रिया ।
- (२४) मामुदायिकी क्रिया—अनेक मनुष्य मिलकर एक साथ कर्मों का बन्धन करे ऐसी क्रिया ।

जैसे कि एक कुटुम्ब दूसरे का अनिष्ट सोचे, बोले अथवा करे, इसी प्रकार समाज अथवा देश को भी समझ लेना चाहिए । ऐसी क्रिया का फल भी प्रत्येक को भोगना ही पड़ता है । जहाज का डूब जाना अनेक मनुष्यों का एक साथ ही दुखी होना, भूकंप होने पर पृथ्वी में अनेकों का एक साथ घुस जाना इत्यादि नयोगों का कारण ऐसी ही क्रिया का फल है । ये चौबीस क्रियाएँ भयकर हैं ।

(२५) ऐर्यापथिकी क्रिया—मार्ग में चलने से होने वाली क्रिया ।

जहाँ तक प्रमाद रहे वहाँ तक यह क्रिया संसार को बसाने वाली है और प्रमाद का नाश हो जाने पर संसार को बसाने वाली नहीं होती है ।

इस प्रकार आश्रव के कारण का मूल अज्ञान है। ज्ञान होने पर उपर्युक्त कितनीक क्रियाएँ तो नहीं लगती हैं और कुछ एक होती हैं वे पाप अथवा अधर्मरूप नहीं होती हुई धर्मरूप बन जाती हैं।

भावना आश्रित कर्मबन्धन—

यहाँ शका होती होगी कि अज्ञान के दूर हो जाने पर जो थोड़ी बहुत क्रियाएँ होती हैं, वे धर्मरूप कैसे बन जाती हैं।

इस सबध में पहले हेतु दृष्टान्तों से हम देख चुके हैं कि धर्म अधर्म, पाप और पुण्य का वास्तविक कारण अपना मन है। रोग निवारण के लिए ऑपरेशन किया जाय तो वह पाप नहीं कहा जाता है। इसके विपरीत यदि ऑपरेशन करने वाला समभावी होगा तो उसकी यह क्रिया धर्म ही कही जावेगी। आत्मा के इन पवित्र विचारों के कारण से देहदुःख का विचार करते करते वह कर्मों की निर्जरा भी करेगा।

जब कि शत्रुभावना से किया जाने वाला शस्त्रप्रहार शले ही खाली जावे, तो उस हिंसक-मनोवृत्ति वाले को - पापबन्धन होगा ही और यदि उसकी आत्मा गभीर वैरभाव में सलग्न हुई होगी तो वह अधर्म का भागी भी होगा।

इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में समझ लेना चाहिए। इसके उपरान्त जो क्रियाएँ व्यक्तिगत, कुटुम्बगत, समाजगत, अथवा देशगत व्यापकरूप से खराब होती हैं उन क्रियाओं का उल्लेख

यहाँ पर किया जा चुका है। हास्य, कुविनोद से कैसा पाप होता है? इनकी साक्षी पाडव कौरव का-युद्ध देता है। द्रौपदीजी के एक ही सराव वचन के कारण दुर्योधन ने भारी तमा में द्रौपदी का अपमान करने का प्रयत्न किया था।

इन्द्रियाँ रूपी घोडों को लगामरहित रखने से, वाणी पर विवेक नहीं रखने से तथा मन के अनिष्ट विचारों को नहीं रोकने से जो अनर्थ होता है, इस सम्बन्ध में अपन अनेक दृष्टान्त देख चुके हैं इसलिए आश्रव को रोकने का प्रयत्न करना ही चाहिए।

संवर तत्त्व

ग्याख्या—

आश्रव के निरोध का नाम संवर है अर्थात् आश्रव के प्रकरण में कहे हुए द्वारों को रोकना ही संवर है। समभाव बनाये रखना ही संवर है। सद्धर्म संवर है, समकित संवर है।

जिन प्रकार किसी एक कुएँ को ग्वाली करना है तो सर्व प्रथम उसके ज रुश्रोत को बन्द करना पड़ता है, इसी प्रकार पापों में दूर रहने के लिए, पापों में रहित होने के लिए सर्वप्रथम उनमें रोकना पड़ता है।

चिरकाल से जीव जिन-जिन क्रियाओं को करना है उनको बनार की वागना में करता है। उसे वास्तविक मार्ग का पथिक बनने के लिए वागनाओं का परिन्त्याग करके आत्मा को

स्थिर करना चाहिए । तभी “ सत्य क्या है ? ” ऐसा वह सोच सकता है और असत्य के पथ का परित्याग करके सत्य को प्राप्त कर सकता है ।

ऐसी स्थिरता का उद्देश्य ही निवृत्ति-धर्म है । सामायिक व्रत से इसका प्रारम्भ होकर श्रमणसन्यास व्रत इसका आदर्श बना । इसीलिए यहाँ पर सवर में आश्रव द्वारो को रोकने की बात कहने के अतिरिक्त साधुधर्म के कितने ही अंग भी इसके अन्तर्गत किये गये हैं । वे इस प्रकार हैं -

पाँच समिति, तीन गुप्ति, बाईस परीषह, दश यतिधर्म वारह भावना और पाच चारित्र । असलियत यह है कि ये अंग सवरतत्त्व तक ही मर्यादित नहीं रहते हैं किन्तु ये अंग निर्जरा में भी कारणभूत बन सकते हैं ।

पाच समिति और तीन गुप्ति के सबध में पहिले कहा जा चुका है । बाईस परीषह के नाम इस प्रकार हैं :-

(१) भूख, (२) प्यास, (३) ठण्ड, (४) गरमी, (५) डास-मच्छर का त्रास, (६) वस्त्र सबधी परीषह, (७) समय में किसी समय उत्पन्न होने वाली कठिनाइयो सबधी दुख अथवा अरति, (८) रूप-सौन्दर्य देखकर मोह-उत्पत्ति सबधी दुख अथवा स्त्री परीषह, (९) सोने का अनुकूल स्थान नहीं मिलने पर तत्सबधी दुःख, (१०) रहने के लिए अनुकूल स्थान नहीं मिलने पर तत्सबधी दुख, (११) पैदल चलने से पाद-विहार करने पर उत्पन्न होने वाले दुख (१२) कोई खराब शब्द कहे उस सबधी दुख

(१३) कोई मारे वह दुःख, (१४) भिक्षाचारी के कारण उत्पन्न होने वाला दुःख, (१५) वस्तु की प्राप्ति नहीं होने पर होने वाला दुःख, (१६) रोग सबधी दुःख, (१७) तृण-घास आदि की शय्या होने पर शरीर में चुभने से होने वाला दुःख, (१८) शरीर पर मूँक होने पर तत् सबधी दुःख, (१९) निंदा अथवा स्तुति के मौके पर समभावना न रहे, इस सबधी दुःख (२०) बुद्धि का अहंकार उत्पन्न हो इस सबधी दुःख (२१) बुद्धि में विकास न हो इसके लिए उत्पन्न होनेवाला दुःख (२२) श्रद्धा के विचलित होने का प्रसंग उत्पन्न होने पर तत्सबधी दुःख ।

स्वीकृत धर्म के मार्ग में स्थिर रहने के लिए और कर्मों के बन्धन को काटने के लिए ऊपर जिन-जिन दुःखों का, परी-पहों का वर्णन किया गया, उनको सरल भाव से सहन कर लेना ही उत्तम है ।

उनके अतिरिक्त १ क्षमा, २ रातोप, ३ मरलता, ४ नम्रता, ५ ब्रह्मचर्य, ६ मत्स्य, ७ सयम, ८ तप, ९ न्याय, १० अपरिग्रह ये दश यत्तिधर्म कहे गये हैं । पहिले धर्म ध्यान में कही गई चार भावनाओं को अधिक विस्तृत करके बारह भावनाओं में बढ़ाव्यत होना यह भी माधुधर्म है ।

ये बारह भावनाएँ दस प्रकार कही गई हैं— (१) अनित्य भावना, (२) अक्षरण भावना, (३) ननार भावना, (४) एकत्व भावना, (५) अन्यत्व भावना, (६) अणुनि भावना, (७) आश्रव

भावना, (८) सवर भावना, (९) निर्जरा भावना, (१०) लोक भावना, (११) बोध भावना और (१२) धर्म भावना ।

भरत चक्रवर्ती 'अन्यत्व भावना' की आराधना करते २ ही केवल ज्ञानी हो गये । ये भावनाएं कर्म-बन्धन को रोकने वाली हैं ।

पाँच चारित्र्यो का वर्णन चारित्र्याचार में किया जा चुका है ।

तात्पर्य यह है कि सावद्य कामो का परित्याग कर देना और अनिवार्य कामो को करना पड़े तो समभाव के साथ करने से नये कर्मों का आगमन रुकता है । सवर तत्व का यही सार है ।

सवर तत्व के आराधन से नये कर्म तो रुक जाते हैं किन्तु आत्मा ने जिन कर्मों का बन्धन पहिले कर लिया है उनका क्या ? इस प्रश्न का विचार करते समय उत्तर में जिस तत्व की प्राप्ति हुई वह निर्जरा तत्व है । इसके ऊपर अपने को विचार करना है ।

निर्जरा तत्व

व्याख्या—

निर्जरा अर्थात् कर्म अलग हो जाना—झर जाना, हट जाना । सवर से नये कर्म रुकते हैं और निर्जरा में पुराने कर्म पहिले बाधे हुए कर्म अलग होते हैं । कर्मों से मुक्त होने के लिए निर्जरा की इतनी और ऐसी आवश्यकता है कि इसके बिना मुक्ति कभी भी—प्राप्त नहीं हो सकती है । सवररहित निर्जरा में अज्ञान होने से उसको अकाम निर्जरा कहते हैं । इसमें कर्म

अलग होते हैं परन्तु नये आकर चिपकते भी हैं । जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक आश्रय (कर्मों का आगमन) रुक नहीं सकता है इसीलिए निर्जरा के पहिले सवर तत्त्व रक्खा गया है । सवर (कर्मों का आना रुक जाने) के बाद आचरण की जाने वाली निर्जरा सकाम निर्जरा है ।

सकाम निर्जरा वाला-आत्मज्ञानपूर्वक कर्मों का क्षय करने वाला होने में पुन कर्मों के चिपकने की सम्भावना नहीं रहती ।

कारण अथवा मार्ग—

कर्म रोकने के (सवरके) जो कारण कहे गये हैं, वे केवल संसर के लिए ही कारणभूत हैं, ऐसा नहीं, वे ही कारण कर्मों का क्षय करने में (निर्जरामें) भी सहायक होते हैं । इनके सिवाय अन्य मार्गों द्वारा भी कर्मों की निर्जरा हो सकती है । वे इस प्रकार हैं—वाह्य और आभ्यन्तर तप । दोनों प्रकार के तप निर्जरा के कारण कहे गये हैं ।

वाह्य तप ६ प्रकार का है—१ अनशन, २ उणोदरो, ३ रस-परित्याग, ४ वृत्तिसंक्षोप, ५ सलीनता और ६ कायक्लेश ।

आन्तरिक तप भी ६ प्रकार का है—१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वैशावृत्य, (सेवा) ४ स्वाध्याय, ५ वायोत्सर्ग और ६ ध्यान ।

तप का वास्तविक अर्थ—

वासना में उत्पन्न होने वाली इच्छा को रोकना—
रोकना ही तप है ।

तप की यह वास्तविक प्रणाली विवेक-ज्ञान के बिना कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञानपूर्वक तप किया जाय, तभी सकाम निर्जरा हो सकती है, नहीं तो जैसे अन्य साधनों में धर्म के स्थान पर पुण्य, पाप अथवा अधर्म की सभावना है वैसे ही इसमें भी हो सकती है।

साधन की सिद्धि का आधार—

साधन चाहे जितना उन्नत हो तो भी आखिर में है तो वह साधन ही। इसलिए साधन को साधन ही मानकर उसका उपयोग करना चाहिये। साधन द्वारा साध्य तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब कि मनोवृत्ति शुद्ध हो।

तप, यह निर्जरा का साधन है किन्तु यदि मनोवृत्ति शुद्ध न हो तो वह तप निर्जरा का साधन नहीं बन कर आश्रय क निमित्त भी बन सकता है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण द्वारा अपन समझने का प्रयत्न करे।

एक कैदी को कमरे में बन्द कर उसे 'सारे' दिन खाने-पीने न दे और एक ज्ञानी अपने आत्मध्यान में मग्न होकर सारा दिन बिना अन्न-जल के निकाले, इन दोनों में सामान्य-तया अनाहार के कारण तप करना कहा जायगा। बाह्यदृष्टि से दोनों की (नहीं खाने रूप) क्रिया समान ही है, परन्तु सभावना की दृष्टि से दोनों की स्थिति में आकाश-पाताल का अन्तर है।

कि चेतन आत्मा अनन्त शक्तिशाली है, तो फिर अनन्त शक्तिशाली आत्मा के ऊपर इन जड तत्त्वों का जोर कैसे चलता है ?

उत्तर—कर्म अर्थात् जीव के साथ चिपके हुए पुद्गल, यह अर्थ लिया जाय तो वह जीव कर्मवाला हुआ । कर्मवाले जीव की अनन्त शक्ति भले ही सत्ता रूप (अस्तित्वरूप) हो, किन्तु वह प्रकट रूप में नहीं है, इसीलिए कर्मों की शक्ति उसके ऊपर प्रभाव डाल सकती है ।

द्रव्यकर्म और भावकर्म—

कर्म को केवल जड ही नहीं कहा जा सकता है, वे जीव के साथ मोह की चिकनाहट के कारण चिपके हुए हैं । जीव मोहग्रस्त हुआ, यही कर्म को आमंत्रण देने की स्थिति हुई, इसका नाम भावकर्म है और भाव कर्म के बल पर ही पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ संबन्धित हुए इसका नाम द्रव्यकर्म है इसीलिए कर्म को अन्य पुद्गलों के समान केवल जड ही नहीं कहा जा सकता है । उनमें भावकर्म का सम्बन्ध तो सीधा मोहवशात् जीव के साथ ही है, इसीलिए उसकी सत्ता चलती है

जीव और पुद्गलों का सम्बन्ध कैसे हुआ—

जीव और पुद्गल दोनों परस्पर में भिन्न-भिन्न धर्म वाले हैं; दोनों स्वतन्त्र द्रव्य हैं, दोनों में से किसी भी एक का अस्तित्व गप्ट हो जाय ऐसा होने का नहीं । ऐसा होने पर भी दोनों का मगम कैसे हुआ ? यह आश्चर्य की बात है । मोह के वश से हुआ अथवा अज्ञान के कारण से हुआ, ऐसा माना जाता है

परन्तु यह मोह न तो जीव का मूल स्वभाव है और न पुद्गल का मूल स्वभाव है, तो फिर यह आया कहाँ से ? और कब आया ? इसका कोई उत्तर नहीं है । बुद्धि द्वारा यह नहीं जाना जा सकता है । सर्व प्रथम इसके उत्तर की भी आवश्यकता नहीं है । श्रद्धा द्वारा इतना स्वीकार कर लिया जाय कि ससारी जीव मोहवशात् ही ससार में परिभ्रमण करता है यही स्थिति यथार्थ है, इसमें कब ? और कैसे ? का उत्तर भले ही नहीं मिले, किन्तु मोह से ससारी आत्मा आवृत्त है, आत्मा की यह विभाव-दशा है और इसमें से मुक्त होना चाहे तो हो सकता है, ऐसी शक्ति वाला और स्वभाव वाला आत्मा है ।

इतनी स्वीकृति के बाद मोक्ष के कारण और बन्ध के कारण जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है और ऐसी जिज्ञासा की उत्पत्ति के साथ ही नव-तत्त्वों के ज्ञान का इतिहास आरम्भ होता है । इनमें से सात तत्त्वों का विचार तो आपन कर चुके हैं, अब तो “जीव का किस प्रकार कर्म-बन्धन होता है ?” इसी बात का यहाँ पर मुख्य रूप से विचार करना है । आत्मा के बन्धन की चर्चा को “कर्म का तत्त्वज्ञान” भी कहा जा सकता है । इस तत्त्वज्ञान के ऊपर ही जैन-दर्शन का मुख्य आधार है ।

कर्मवाद का सिद्धान्त—

जैन तत्त्वज्ञान और ईश्वर—

जैन तत्त्वज्ञान में ईश्वर को स्थान है । ईश्वर कर्तृत्ववाद

को स्थान नहीं है। अर्थात् जैन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते हैं, ईश्वर तो निरजन, निराकार और सच्चिदानन्द रूप हैं।

ईश्वरवाद का आधार--

ईश्वरवाद अर्थात् इस सृष्टि का कर्ता अथवा व्यवस्थापक ईश्वर है ऐसी मान्यता।

जैसे घर, समाज अथवा देश की व्यवस्था चलाने के लिए किसी नेता की आवश्यकता हुआ करती है। दुकान अथवा व्यवसाय में व्यवस्थापक की आवश्यकता हुआ करती है, उसी प्रकार नियमित और व्यवस्थित रीति से गति करनेवाली इस सृष्टि की व्यवस्था का भी कोई शक्तिशाली नायक अथवा व्यवस्थापक अवश्यमेव होना चाहिये। दूसरी बात यह जैसे कि घट-पट आदि पदार्थों का बनाने वाला हम अपनी आँखों से देखते हैं वैसे ही इस चराचर जगत् का भी रचयिता कोई अवश्य होना चाहिए और जो रचयिता है, वही ईश्वर है।

इन दो तर्कों के आधार पर ही जगत्-कर्तृत्ववाद की मान्यता अपना अस्तित्व रखती है।

जैन तत्त्वज्ञान क्या कहता है ?

जैन तत्त्वज्ञान कहता है कि—

(१) ईश्वर का अर्थ वीतराग लिया जाय तो वीतराग के साथ सृष्टि रचने रूप जजाल का संबंध नहीं बैठता है। रागी के साथ ही यह सब जम सकता है और यदि रागी को ही ईश्वर मान लिया जाय तो उसे “ईश्वर” कैसे कहा जाय ? जिसके

राग का क्षय हुआ वही ईश्वर है, इस रीति से ईश्वर होने का प्रत्येक आत्मा को अधिकार है। सत्ता की दृष्टि से जीवमात्र ईश्वर ही है। जैसे सूर्य का प्रचण्ड प्रकाश बादलों द्वारा ढँक जाता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश भी अज्ञानरूपी आवरण से ढका हुआ है और आत्मा को इन आवरणों को तोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए।

(२) इस प्रश्न की मीमासा करते हुए जैन-दर्शन कहता है कि "जगत् नियमित और व्यवस्थित चलता है इसका कारण वस्तु का स्वभाव है, वस्तु के स्वभाव अनुसार काम हुआ ही करता है।"

इस प्रकार विवेचन करके वह कर्मवाद का बयान करता है और कहता है कि —

ईश्वर (कर्तृत्व) वाद मानने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु कर्मवाद मानने की आवश्यकता है। शुभकर्म करेगा तो उसका फल शुभ मिलेगा और अशुभकर्म करेगा तो उसका फल अशुभ मिलेगा। शुभाशुभ के फल में विमोहित नहीं होते हुए यदि आत्मा मूलस्वभाव की ओर प्रगति करेगा तो अन्त में ईश्वर होगा। कर्म-रहित होकर निर्मल होकर, सिद्ध होगा। ऐसे अनेक सिद्ध हो गये हैं, होते हैं और होंगे, इसलिये सत्यमार्ग पर पुरुषार्थ करो और कर्म के बंधनों को काटो। भगवद्-गीता के पाचवें अध्याय का १४ वा और १५ वा श्लोक भी ऊपर के सिद्धान्त का ही समर्थन करते हैं।

न कर्त्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥

ईश्वर लोगो के कर्त्तापन, कर्मों और कर्मों के फल के मयोग की रचना नहीं करता, किन्तु स्वभाव से ही यह मव बनता रहता है ॥१४॥

नादत्ते कस्यचित्पापं, न चैव सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥

ईश्वर (परमात्मा) -न किसीका पाप लेता है, न पुण्य । ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पडा है, इससे जीव मोहित हो रहे हैं १५
क्या ईश्वरवाद व्यर्थ है ?

स्याद्वाद को मानने वाला जैनदर्शन किसी भी दृष्टि को एकान्त झूठ तो कभी कहता ही नहीं है, वह इनको विभिन्न श्रृंणियों की योग्यता की अपेक्षा से योग्य स्थल पर सभी मतों को योग्य स्थान प्रदान करेगा । स्याद्वाद दृष्टि अर्थात् अपेक्षावाद । प्रत्येक वस्तु में विभिन्न दृष्टि के कारण विभिन्न गुण दोष रहे हुए हैं और दृष्टिभेद से वे सब सत्य हैं । एक ही वस्तु किसी एक दृष्टि से उपयोगी है तो किसी दूसरी दृष्टि से वह अनुपयोगी भी हो सकती है, अर्थात् सभी विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी एक वस्तु का एक साथ अवलोकन करना इसी का नाम स्याद्वाद दृष्टि अथवा अपेक्षावाद है । जैनदर्शन अपने इस मौलिक सिद्धान्त द्वारा विभिन्न अनेक दर्शनों की मान्यताओं के बीच में होने वाले

सघषं को शात करता है, और वास्तविक वस्तु-स्थिति की स्थापना करता है ।

इस दृष्टिकोण से ईश्वरवाद भी निरूपयोगी तो नहीं कहा जा सकता है, जो आत्माएँ सामान्य भूमिका से आगे प्रगति करती हुई आत्म-विकास के लिये प्रयत्न करती है, उनके लिये ईश्वर का आलबन सर्वप्रथम सरल उपाय है, आत्मा के परिपूर्ण विकास की साधना करके परम ध्येय को प्राप्त महात्मा पुरुषो के जीवन का आदर्श मुमुक्षुओं के लिए सहायक होता है, इस रीति से ईश्वरवाद व्यर्थ नहीं है । किन्तु जिन्होंने कुछ प्रगति की है, ऐसे पुरुषो के लिये केवल ईश्वरवाद से कुछ नहीं होने का, उनको तो अपने मे रहे हुए ईश्वरत्व को (आत्मधर्म को) याने परम-तत्त्व को पहिचानना होगा । यही कर्मवाद का तत्त्वज्ञान पचेगा । इस भूमिका के पश्चात् जैनदर्शन का आरभ होता है, इसीलिए यहाँ कर्मवाद के तत्त्वज्ञान का विवेचन किया गया है ।

ईश्वर के बिना भी कर्मफल की प्राप्ति कैसे होती है ?

अज्ञानी जीव कर्म का अनुसरण करता है, इस बात को स्वीकार कर लेने पर भी फल कैसे प्रदान करता है ? यह प्रश्न उत्पन्न होगा ही । इसका समाधान ऐसा है कि मनुष्य जहर पीता है, उस जहर को पीने वाले के प्रति जहर का द्वेष नहीं है जहर तो कर्मों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न जडरूप है तो भी वह पीनेवाला तो मरता ही है, इसका कारण जहर का स्वभाव है, यही बात कर्म के लिये भी समझ लेना चाहिए-।

लोहे का टुकड़ा चुम्बक की ओर आकर्षित होता है दोनो जड़ हैं चैतन्यरहित है फिर भी आकर्षित होते हैं। उसका कारण दोनो का उसी प्रकार का स्वभाव है। इसी तरह से “जो जैसे कर्म करता है, उसको उनका प्रतिफल स्वयमेव प्राप्त हो जाता है।” यह वस्तु-सिद्धान्त सत्य है।

जैसे पागल मनुष्य अग्नि के स्तम्भ से चिपट कर “जलत हूँ” की चिल्लाहट करता है, किन्तु स्तम्भ से चिपटना नहीं छोड़ता है और जहाँ तक नहीं छोड़ता है” वहाँ तक अग्नि अपने स्वभाव का परिपालन करती रहती है अर्थात् उसको जलाना रहती है। उसी प्रकार अज्ञान जीव का पागलपन है। जीव कर्मों से स्वतंत्र होने की इच्छा रखता है किन्तु वास्तविक मार्ग के लिए प्रयत्न नहीं करता है, और कर्मों को बाधता रहता है, ऐसी स्थिति में उसको वैसे फल भोगने ही पड़ते हैं।

आश्रव और बंध—

जैसे चिकनाहट पर सूखे रजकण आ-आ कर चिपकते हैं, वैसे ही मोह की चिकनाहट के कारण पुद्गल चिपकते हैं। “पुद्गलो का आना” इसी का नाम आश्रव है। मोह के वश में होने पर कर्मों का बन्धन होने का नाम बन्ध है। इस प्रकार बन्धतत्त्व को अलग माना है।

कर्मबन्ध के प्रकार—

१ प्रकृति, २ स्थिति, ३ अनुभव और प्रदेश ये चार भेद कर्मबन्ध के हैं। इनकी व्याख्या निम्न प्रकार है—

(१) प्रकृति अर्थात् स्वभाव । आत्मा के साथ चिपककरं कर्म पुद्गलो-में जो ज्ञान को आवृत्त करने का, दर्शन को आवृत्त करने का, सुख-दुःख का अनुभव कराने का आदि-आदि स्वभाव निश्चिन होता है वह 'प्रकृतिबन्ध' कहा जाता है ।

(२) स्थिति अर्थात् कालमर्यादा । स्वभाव निश्चित होने के बाद वह जितने समय तक आत्मा के साथ टिक कर रहे, उस काल मर्यादा को 'स्थितिबन्ध' कहा जाता है ।

(३) अनुभव अर्थात् रस । प्रकृतिबन्ध होने के बाद वह गन्ध, तीव्र आदि फल का जैसा अनुभव कराता है वही अनु-भागबन्ध' अथवा 'रसबन्ध' कहा जाता है ।

(४) प्रदेशबन्ध-बधे हुए कर्म पुद्गलो का विभिन्न स्वभाव अनुसार अमुक-अमुक परिमाण में विभाजित हो जाना इसी का नाम 'प्रदेशबन्ध' है ।

कर्म के भेद-

कर्म मूल तो एक ही है परन्तु अध्यवसाय अर्थात् इच्छाओं की विचित्रता के कारण कर्मों के स्वभावों का निश्चय होता है और ये स्वभाव आत्मा के ऊपर अपना-अपना भिन्न २ प्रभाव पहुँचाते हैं, ऐसे प्रभाव कई प्रकार के हैं, इसी प्रकार ऐसे प्रभाव उत्पन्न करने वाले स्वभाव भी अनेक प्रकार के होते हैं, यह स्वाभाविक ही है । फिर भी इन स्वभावों का विभाजन करके इन सभी को आठ भाग में विभाजित कर दिया है, इनको 'प्रकृतिबन्ध' कहा जाता है । वे आठ प्रकृति भेद इस प्रकार हैं-

(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयुष्य (६) नाम, (७) गोत्र और (८) अन्तराय ।

आठ कर्मों के लक्षण—

(१) जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान गुण आच्छादित हो जाय, वह कर्म 'ज्ञानावरणीय' है ।

(२) जिसके द्वारा दर्शन अथवा सामान्य ज्ञान आच्छादित हो जाय, वह कर्म 'दर्शनावरणीय' है ।

(३) जिसके द्वारा सुख दुःख का अनुभव हो अथवा इष्ट अनिष्ट का सयोग प्राप्त हो, वह कर्म 'वेदनीय' है ।

(४) जिसके द्वारा आत्मा मोहग्रसित हो अथवा विषय-कषाय, राग-द्वेष की प्राप्ति करावे, वह कर्म 'मोहनीय' है ।

(५) जिसके द्वारा भिन्न-भिन्न भव धारण करने पड़े, वह कर्म 'आयुष्य' है ।

(६) जिसके द्वारा आत्मा को ऊँच नीच गति प्राप्ति हो अथवा एकेन्द्रिय-द्विन्द्रिय आदि रूप जाति की प्राप्ति हो और जो जीव को शरीर आदि की प्राप्ति करावे, वह 'नामकर्म' है ।

(७) जिसके द्वारा उच्च गुणो अथवा नीच गुणो का सयोग आत्मा के लिए प्राप्त हो, वह 'गोत्रकर्म' है ।

(८) जिसके कारण से आत्मा की वीर्य शक्ति अथवा लेने देने की शक्ति सकुचित हो, उस कर्म का नाम 'अन्तराय' है ।

आठ कर्मों के दृष्टांत—

१) जिस प्रकार बादल सूर्य को ढाक देते हैं, उनी प्रकार आत्मा के ज्ञानसूर्य को ज्ञानावरणीय कर्म ढाक देता है। (२) जैसे राजा को कचहरी में जाते समय द्वारपाल रोक देता है और राजा से भेंट नहीं की जा सकती है, वैसे ही आत्मा रूपी राजा की भेंट को दर्शनावरणीय द्वारपाल रोकता है। आँख के होने पर भी आँख पर-पट्टी बांध देने से दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार शक्ति के होने पर भी दर्शनावरणीय कर्म के कारण से आत्मा की शक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। (३) वेदनीय के दो भेद हैं—(१) साता वेदनीय और (२) असाता वेदनीय। तलवार की धार पर लगा हुआ शहद चाटने पर भी लगे लगता है परन्तु सावधानी नहीं रखी जाय तो जीभ कट जाती है। इसी रीति से साता-वेदनीय समझ लेना चाहिये। इस शरीर द्वारा अनुभव किये जाने वाले सुख के अथवा हर्ष के प्रसंगों में आत्मा असावधान रहे तो दण्डनीय होती है।

असातावेदनीय तो शक्कर के समान सफेद पत्थर जैसा ही है, जिमें मधुरता नहीं है। ज्ञानी इस अवस्था में विशेष दुःख नहीं मानता हुआ विवेकपूर्वक शान्ति के साथ असाता-वेदनीयजनित दुःखों को सहन कर लेता है।

(४) मोहनीय शराब जैसा है। जैसे शराब मनुष्य के विवेक को भुला देता है, इसी प्रकार मोहनीय आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र्यगुण को आच्छादित कर देता है।

(५) आयु लोहे की बेडी के समान है, जहाँ तक इसे छुटकारा नहीं मिले वहाँ तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती।

(६) जैसे चित्रकार विभिन्न चित्रों की रचना करता है, वैसे ही नाम कर्म के आधार से ही आत्मा पुद्गलो द्वारा शरीर की रचना करता है, पाचों प्रकारों के शरीरों की रचना का आधार यही कर्म है।

(७) कुम्भकार जैसे मिट्टी में से छोटे बड़े आकारों की रचना करता, वैसे ही गोत्र कर्म उच्च अथवा नीच का भेद उत्पन्न करता है।

(८) दान—दाता जैसे किसी याचक को देना चाहता है किन्तु भडारी रोक देता है, वैसे ही आत्मा अपनी शक्ति में परिवर्तन चाहता है, परन्तु अन्तराय कर्म के कारण से शरीरधातु जीव के उपयोग में वह नहीं आती है। जैसे बीमार मनुष्य पास भोजन तैयार है, परन्तु वैद्य खाने की आज्ञा नहीं देता। उसी रीति से इस कर्म को समझना चाहिये।

(२) स्थिति बंध—

इन आठ कर्मों का आत्मा के साथ बधन होने के वक्ष्य आत्मा के साथ इनकी कम से कम समय की सगति जघन स्थिति कहलाती है और अधिक से अधिक समय की मगन उत्कृष्ट स्थिति कहलाती है। निम्न कोष्टक द्वारा इसका ज्ञान संकेत। मोहनीय आठों कर्मों का राजा है, इसकी स्थिति मगन से अधिक है।

नाम कर्म	जघन्य स्थिति	उत्कृष्ट स्थिति
१ ज्ञानावरणीय	अन्तर्मुहूर्त	३० कोडाकोडी सागरोपम
२ दर्शनावरणीय	"	"
३ वेदनीय	वारह मुहूर्त	"
४ मोहनीय	अन्तर्मुहूर्त	७० "
५ आयुष्य	"	३३ सागरोपम
६ नाम	आठ मुहूर्त	२० कोडाकोडी सागरोपम
७ गोत्र	"	"
८ अन्तराय	अन्तर्मुहूर्त	३० "

(३) अनुभव बन्ध--

जैसे किसी मिठाई में घी अधिक होता है तो किसी में कम होता है, वैसे ही कर्मकर्ता कोई जीत कम शक्ति वाला होता है, तो कोई अधिक शक्ति वाला होता है, इसी प्रकार कोई-कोई एक ही जीव-आत्मा-अमुक काम में और अमुक स्थान पर कम शक्ति वाला होता है, जब कि किसी अन्य काम में और अन्य स्थान पर अधिक शक्ति वाला होता है, तदनुसार वही पद्धति फल देने की शक्ति के सन्बन्ध में भी है। जैसे चिकने परमाणु समान चिकनाहट वाले परमाणुओं के साथ नहीं चिपकते हैं, किन्तु चिकनाहट की मात्रा कम अथवा अधिक परिमाण में होने पर चिपक जाते हैं उसी प्रकार आत्मा में मोह की चिकनाहट यदि बढ़ती है तो कमप्रदेश भी अधिक चिपकते हैं और वह अधिक मात्रा वाली चिकनाहट आत्मा के गुणों पर अपना प्रभाव डालती है, यही

कारण है कि मोह की अधिक चिकनाहट वाला अर्थात् अधिक आसक्ति वाला जीव कर्मों से भारी बनता है और जन्म-मरण के भवचक्र में घूमता है।

जब आत्मा से सबधित कर्मों का फल-अनुभव बन्ध अनुसार और स्थिति बन्ध अनुसार भोग लिया जाता है, तब वे कर्म आत्म-प्रदेशों से मुक्त हो जाते हैं, इसी का नाम कर्मों की निर्जरा है,। फल भोगने के बाद कर्मों की निर्जरा स्वयमेव हो जाती है, इसी प्रकार तप द्वारा भी कर्म फल देने के पूर्व ही आत्म-प्रदेशों से अलग हो सकते हैं।

प्रदेश बन्ध-

प्रदेश अर्थात् क्या ? यह द्रव्य के प्रकरण में कहा जा चुका है। प्रदेश अर्थात् इतना सूक्ष्म अणु, कि जिसके अन्य अंशों की कल्पना बुद्धि द्वारा नहीं हो सकती है, ऐसे कर्म पुद्गलों के प्रदेशों का आत्मा के साथ आकर दूध-पानी के समान मिल जाना ही प्रदेश बन्ध कहलाता है।

इतने विवेचन द्वारा समझ में आ गया होगा कि बन्ध का याने आश्रय का मुख्य आधार आसक्ति ही है। स्थिति और अनुभव बन्ध का सम्पूर्ण आधार कषाय पर है, कारण कि राग-द्वेष और क्रोध आदि कषायों की सूक्ष्मता और परिमाण पर ही स्थिति बन्ध और अनुभाव बन्ध की न्यूनाधिकता रही हुई है, इसी प्रकार प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध का आधार योग की भाव्यभूति से सम्बन्धित है।

एक रीति से शुभयोग और अशुभयोग आश्रव का कारण है तो दूसरी रीति से आत्मा की कषायमय स्थिति त्वन्व का कारण है ऐसा कहा जा सकता है ।

आठ कर्म का विस्तार

(१) ज्ञानावरणीय कर्म की पांच प्रकृतियां:-

ज्ञान पांच है—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल । इन पांचो पर आवरण होता है इसलिए ज्ञानावरणीय के पांच भेद हो जाते है, वे निम्न प्रकार है—

(१) मति अर्थात् आत्मानुलक्षी बुद्धि का विकास, ऐसे विकास को रोकने वाला कर्म 'मतिज्ञानावरणीय' है ।

(२) श्रुत अर्थात् सच्चा शास्त्रज्ञान । ऐसे ज्ञान को जो नहीं होने दे, वह 'श्रुतज्ञानावरणीय' है ।

(३) अवधि अर्थात् मूर्त्त पदार्थों का आत्मानुलक्षी ज्ञान, उसको नहीं होने दे वह 'अवधिज्ञानावरणीय' है ।

(४) मन पर्यायज्ञान—सजी जीवों के मन के भावों को जानने वाला ज्ञान, ऐसे ज्ञान को जो कर्म नहीं होने दे, वह 'मन पर्यायज्ञानावरणीय' है ।

(५) केवलज्ञान—सपूर्ण ज्ञान, इसको जो प्रकट नहीं होने दे, वह 'केवलज्ञानावरणीय' कर्म है ।

इनमे से प्रथम तीन सम्यक्त्वी आत्मा में हो सकते है । चौथा ज्ञान अन्तरग साधुता वाले सयमी पुरुष को ही हो सकता है, एवं केवलज्ञान वीतरागी ही प्राप्त कर सकता है ।

(२) दर्शनावरणीय कर्म की ९ प्रकृतियां:-

(१) नेत्र द्वारा होने वाले सामान्य बोध को जो कर्म आच्छादित करे, वह 'चक्षुदर्शनावरणीय' है।

(२) नेत्र के सिवाय शेष इन्द्रियो और मन द्वारा होने वाले सामान्य बोध को जो ढाके, वह 'अचक्षुदर्शनावरणीय, है।

(३) दूर रहे हुए रूपी पदार्थों को इन्द्रियो की बिना सहायता के ही जाननेवाला जो सामान्य बोध है ऐसे बोध को जो कर्म ढाक दे वह 'अवधिदर्शनावरणीय' कर्म है।

(४) केवल लब्धिद्वारा होने वाले सामान्य बोध को जो कर्म ढाक दे वह 'केवलदर्शनावरणीय' कर्म है।

इनके सिवाय (५) निद्रा (ऊंघना), (६) निद्रानिद्रा (बार बार ऊंघना), (७) प्रचला (बैठे बैठे ऊंघना), (८) प्रचला प्रचला (चलते चलते ऊंघना) और (९) स्त्यानगृद्धि (ऊंघ अवस्था में ही कोई कार्य करने पर भी ऊंघ नहीं उडना) इस प्रकार इन पांचो निद्राओ के मिलाने पर दर्शनावरणीय कर्म के नव भेद होते हैं।

(३) वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियां-

(१) सातावेदनीय और (२) असातावेदनीय।

(४) मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियां-

मोहनीय के दो काम है। (१) आत्मा के सम्यक्त्व का घात करे वह दर्शनमोहनीय है और (२) चारित्र्य गुण का जो नाश करे वह चारित्र्य मोहनीय है। दर्शनमोहनीय के ३ और

चारित्रमोहनीय के २५ (१६ कषाय चारित्रमोहनोय और ९ नी कषाय चारित्रमोहनीय) इस प्रकार कुल २८ भेद गुणस्थानक के प्रकरण में लिखे गये हैं ।

(५) आयुष्य कर्म की चार प्रकृतियां—

आयुष्य कर्म के उदय से १ देव, २ मनुष्य, ३ तिर्यञ्च, और ४ नरकगति में यथावधि आयुष्य पूरा करना पड़ता है ।

नामकर्म की ४२ अथवा ९३ प्रकृतियां:—

नामकर्म की ४२ प्रकृतियाँ हैं । १४ पिंड प्रकृतियां—

(१) सुख-दुःख को अनुभव कराने योग्य देव आदि चार गतियों को प्राप्त कराने वाला कर्म गणि नामकर्म है, इसके चार भेद हैं ।

(२) एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक की जाति का अनुभव कराने वाला-कर्म जाति नामकर्म है, इसके ५ भेद हैं ।

(३) औदारिक आदि शरीरो को प्राप्त कराने वाला कर्म शरीर नामकर्म है, इसके पाँच भेद हैं ।

(४) शरीरगत अग उपाग का निमित्त बनने वाला कर्म अगोपाग नामकर्म है, इसके ३ भेद हैं ।

(५) पहिले प्राप्त किये हुए शरीर पुद्गलो के साथ अन्य पुद्गलो का सबध जुडाने वाला बन्धन नामकर्म है, इसके ५ भेद हैं ।

(६) बाँधे हुए पुद्गलो को शरीरानुसार आकार में सयोजित करने वाला सघात नामकर्म है, इसके ५ भेद हैं ।

(७) शरीर की हड्डियों के बन्धनों की विशिष्ट रचना करने वाला सहनन नामकर्म है, इसके ६ भेद हैं।

(८) शरीर की विभिन्न आकृतियों का जो कर्म निमित्त रूप है, वह सस्थान नामकर्म है और इसके ६ भेद हैं।

(९) शरीरगत पांच वर्णों (काला, नीला, लाल, पीला और सफेद) का जो नियामक है, वह वर्ण नामकर्म है और उसके ५ भेद हैं।

(१०) शरीरगत दो गंध (सुगंध और दुर्गंध) का नियामक गंध नामकर्म है और इसके २ भेद हैं।

(११) शरीरगत ५ रस (कड़ुआ, कसायला, तीखा, खट्टा और मीठा) का नियामक रस नामकर्म है, और इसके ५ भेद हैं।

(१२) शरीरगत ८ स्पर्श (हलका, भारी, ठंडा, गरम, रुक्ष, चिकना, खरदरा, मुलायम) का नियामक स्पर्श नामकर्म है और इसके ८ भेद हैं।

(१३) नवीन जन्म ग्रहण करने वाले जीव को आकाश-प्रदेश की श्रेणी अनुसार गमन कराने वाले कर्म का नाम आनुपूर्वी नामकर्म है। उसके ४ प्रकार हैं।

(१४) अच्छी अथवा बुरी चाल का नियामक कर्म विहायोगति है और इसके २ भेद हैं।

१५ से २४ त्रस दशक (१ त्रस, २ वादर, ३ पर्याप्त, ४ प्रत्येक, ५ स्थिर, ६ शुभ, ७ सुस्वर, ८ सुभग, ९ आदेश, १०

यशोकीर्ति) नामकर्म है ।

२५ से ३४ स्थावर दशक (१ स्थावर, २ सूक्ष्म, ३ अपर्याप्त, ४ साधारण, ५ अस्थिर, ६ अशुभ, ७ दुस्वर, ८ दुर्भग, ९ अनादेय, १० अयशोकीर्ति नामकर्म हैं ।

३५ से ४२ तक आठ प्रत्येक प्रकृतियाँ हैं—१ अगुरुलघु, २ उपघात, ३ पराघात, ४ श्वासोच्छ्वास, ५ आतापनाम, ६ उद्योत, ७ निर्माण और ८ तीर्थङ्कर नामकर्म ।

उपरोक्त १४ पिण्ड प्रकृतियों के अवान्तर भेद ६५ होते हैं । इनके साथ त्रस दशक, स्थावर दशक, और आठ प्रत्येक प्रकृतियों के मिलाने पर नामकर्म की कुल ९३ प्रकृतियाँ होती हैं ।

(७) गोत्र कर्म—

गोत्रकर्म की दो प्रकृतियाँ हैं, (१) उच्चगोत्र और (२) नीच गोत्र ।

(८) अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ —

(१) दान देने में अन्तराय देनेवाला कर्म दानातराय है ।

(२) लाभ में विघ्न उपस्थित करनेवाला कर्म लाभा-तराय है ।

(३) भोग की सामग्री होने पर भी जिसके कारण से उसे नहीं भोग सके, उसका अच्छा उपयोग नहीं किया जा सके वह भोगातराय कर्म है ।

(४) उपभोग की सामग्रियों का सदुपयोग जिसके कारण से नहीं किया जा सके, वह उपभोगातराय कर्म है ।

(५) जो आत्म-शांति का उपयोग नहीं होने दे, वह वीर्यन्तराय कर्म है।

ये कर्म किन कारणों से बंधते हैं और कैसे छूटते हैं ?

मूल कारण तो यह है कि ये कर्म आत्मभान भूलने से और मोहग्रस्त होने से बन्धते हैं। इसके विशेष कारण निम्न प्रकार हैं—

(१) ज्ञानी और ज्ञान के साधनो में बाधा पहुँचाने से ज्ञानावरणीय कर्म बँधते हैं। बाधा नहीं पहुँचाने पर इसका बन्धन नहीं होता है तथा ज्ञान-साधनो में अन्य को सहायता देने से पूर्व में बन्धे हुए ज्ञानावरणीय कर्म छूट जाते हैं।

(२) यही बात दर्शनावरणीय कर्म के सम्बन्ध में भी है। इस सम्बन्ध में ज्ञानाचार और दर्शनाचार में विस्तारपूर्वक कहा गया है।

(३) वेदनीय—

सातावेदनीय और असातावेदनीय का पुण्य, पाप एवं अगुभध्यान से बन्धन होता है। सवर से रुकता है, निर्जरा से दूर होता है, सातावेदनीय की साधनरूप में आवश्यकता है। तीर्थङ्करों के भी सातावेदनीय कर्म है।

(४) मोहनीय कर्म का मोह से बन्धन होता है। आठों कर्मों का यह मूल है, यह सवर से रुकता है और पूर्वकाल में बंधा हुआ यह कर्म चारित्र्य द्वारा निर्वल होता है।

इसके लिए चारित्र्याचार, तपाचार और वीर्याचार का

पालन किया जाना चाहिए—

(५) आयुकर्म—

(१) बहुत परिग्रह, बहुत आरम्भ और महती हिंसा तथा महान् खराब आदतो (मद्य-मासाहर आदि) से नरक के आयुष्य का बन्धन होता है ।

(२) कपट, धोखा, स्वर्थ, छल, अधिक नफाखोरी, अधिक व्याजखोरी आदि से तिर्यञ्च के आयुष्य का बन्धन होता है ।

(३) देवो मे सम्यक्त्वो और मिथ्यात्वो दोनो प्रकार के होते हैं । सम्यक् तप, सम्यक् त्याग और सम्यक् सयम में कुछ मोह-भावनाओ के उत्पन्न होने पर उच्च देवगति की प्राप्ति होती है ।

दान, किञ्चित् त्याग और परोपकार करते समय कुछ लौकिक भावनाएँ आ जाने पर मध्यम देवगति की प्राप्ति होती है ।

परतत्ररूप से अथवा अन्धानुकरण रूप से कुछ-कुछ शुभ कार्य करने से सामान्य देवगति की प्राप्ति होती है ।

(४) स्वाभाविक सरलता, स्वाभाविक नम्रता, न्याय, दया, उदारता, सत्य प्रियता, परोपकार, अल्प परिग्रह मे सतोप आदि गुणो द्वारा मनुष्य गति की प्राप्ति होती है ।

इन चारो गतियो को रोकने में ज्ञान मदद करता है और चारित्र्य द्वारा ये दूर होती हैं । मनुष्यशरीर द्वारा ही चारित्र्य का

परिपालन किया जा सकता है। अतएव मनुष्यभव प्राप्त करके मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये।

(६) नामकर्म—काया, वचन और भाव की सरलता से शुभ नामकर्म का वधन होता है, तथा कपट, मायाचार आदि द्वारा अशुभ नामकर्म बधता है। शुभाशुभ से दूर होने के लिये समभाव पूर्वक प्रयत्न करना चाहिये।

(७) गोत्रकर्म—अभिमान करने से नीचगोत्र और नम्रता से उच्चगोत्र का वध पडता है, समभाव से रुकता है एव चारित्र्य से कर्मबन्धन निर्वल होता है।

(८) अतरायकर्म—दान, लाभ, भोग, उपभोग और पुरुषार्थ में बाधा डालने से, शक्ति होने पर भी पुरुषार्थ नहीं करने से, शक्ति का अनिष्ट मार्ग में उपयोग करने से, योग्य मार्ग में शक्ति का उपयोग नहीं करने से, अतरायकर्म का बन्धन होता है, मवर से कर्मवध रुकता है और चारित्र्य से क्षीण होता है।

घाती अघाती कर्मः—

(१) आत्मा की शक्तियों का जो घात करते हैं, वे घाती कर्म कहे जाते हैं, वे चार हैं—(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) मोहनीय, (४) अन्तराय। इन चारों का मुख्य आधार मोह ऊपर ही है। मोह का नाश होते ही इन चारों ही कर्मों का नाश हो जाता है।

(२) जेप चार अघातीकर्म हैं, ये आत्मा को आधारभूत हानि पहुँचानेवाले नहीं हैं। शरीर के साथ सम्बन्ध रखने वाले

हैं, घातीकर्म नाश होने पर देह-आयु के क्षय के साथ ये चारो ही अघातीकर्म क्षीण हो जाते हैं ।

जो एक मोह को जीतता है, वह सभी को जीत लेता है ।

मोक्षतत्त्वः—

मोक्ष अर्थात् कर्मों से मुक्त होना । सभी वासनाओ से छूटना यही मोक्ष है । मोहनीय आदि चारो कर्मों के सपूर्ण क्षय होने पर केवलज्ञान और वीतरागभाव प्रकट होता है किन्तु उस समय मे वेदनीय आदि चार अघातीकर्म अत्यन्त सामान्य अवस्था में रह जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है । जिस समय सम्पूर्ण कर्म क्षीण होते हैं, उसी समय जन्म-मरण का चक्र बन्द हो जाता है । यही मोक्ष है ।

जैसे पानी मे डूबा हुआ तुवा लेप छूटने पर पानी की सतह पर तैरता हुआ आ जाता है, वैसे ही कर्मों से मोक्ष-प्राप्त आत्मा भी अपने मूलस्वरूप को प्राप्त कर लोक के सर्वोच्च भाग पर पहुँच जाता है, यही ऊँचा भाग 'मोक्ष' अथवा 'सिद्ध शिला' कहा जाता है ।

सिद्धगति कैसी है ?

वहाँ पर शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, बुढापा नहीं है, मरण नहीं है, निराकार निरजन केवलज्ञानमय स्वरूप है, अक्षय आनन्दमय स्वरूप है ।

सिद्धगति प्राप्ति के पश्चात् क्या ?

सिद्धगति प्राप्त करने के पश्चात् अन्य कुछ भी प्राप्त करना

शेष नहीं रहता है। वहाँ जाने के पश्चात् ससार में पुन आने का काम भी नहीं रहता है। यह मोक्ष पहिले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा ही। भूतकाल में भी अनन्त सिद्ध हुए, वर्त्तमानकाल में भी होते हैं और भविष्यकाल में भी होंगे। इसलिये कर्मों से मुक्त होने के लिये—आत्मशुद्धि के लिये—प्रयत्नशील होना चाहिये।

मोक्ष किसको प्राप्त होता है ?

स्त्री को, पुरुष को, साधु को, गृहस्थ को, अपने आप धर्म—तत्त्व के ज्ञाता को, गुरुद्वारा प्रतिपादित धर्म मार्गानुसार काम करने वाले को, चाडाल को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, वैश्य को, याने सभी प्रकार के पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।

मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाति के, वर्ण के, देश के, अथवा मत—मतान्तर के किसी भी प्रकार के बाड़े बाधक नहीं हो सकते हैं। केवल पात्रता और प्रयत्न आवश्यक है, जो पात्र तत्त्व को पचावे, वही उसको प्राप्त कर सकता है।

मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता:—

मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी मनुष्य तो होना ही चाहिये, क्योंकि अन्य गति में चारित्र्य का पालन परिपूर्ण रीति से नहीं हो सकता है।

शरीर मजबूत होना चाहिये । मजबूत दने बिना इस मार्ग र नही जाया जा सकता है ।

शुक्लध्यान होना आवश्यक है, इसके बिना आत्म-रमणता रूप याने स्थितप्रज्ञता उच्च विकास की प्राप्ति नही हो सकती है । धर्म-ध्यान की आराधना करते हुए शुक्लध्यान की प्राप्ति होती है और इसके द्वारा उच्चकोटि पर पहुच जाता है, एव तत्पश्चात् मुक्तावस्था प्राप्त होती है ।

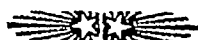
क्षायिक सम्यक्त्व होना आवश्यक है । इस सबध मे विशेष वर्णन गुणस्थान-प्रकरण मे किया जायगा । चारित्र्य निर्दोष होना चाहिए अर्थात् आत्मा अपने मूलस्वभाव मे रमण करती रहनी चाहिये । वर्ण-आतरिक और बाह्यरूप से उज्ज्वल होना चाहिये । मनुष्य में भी कर्मक्षेत्र की भूमि का मनुष्य होना चाहिये । ऐसा मनुष्य ही नवतत्त्वो का ज्ञाता होकर आदरणीय का आदर करे और त्यागने योग्य का त्याग करे, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ।

कथा—विभाग

सती चन्दनबाला

पिता मरा, माता मरी, दासी बन बेचाय,
पर रक्खा दृढ धर्म को, रंच न चित्त चलाय ।
तीन दिवस भूखी रही, मिले वीर भगवान्,
कीर्ति बढी, वैभव बढा, पाया पद निर्वाण ॥

ऊँटनी-सवार कौशाम्बी नगरी में आ पहुँचा । उसने
वसुमती को ऊँटनी से नीचे उतारा और बाजार में खड़ा कर
दिया । झुण्ड के झुण्ड लोग वहाँ आये । वसुमती का रूप देख-
कर मोल करने लगे—‘इस कन्या का मोल क्या है ?’ सवार
माँग देख कर महँगा होता गया ।

यह वसुमती कौन थी ? उसकी पिछली कथा सुनो ।

चम्पा-नगरी के राजा दधिवाहन की वह लडकी थी ।

उसकी माता का नाम धारिणी था । माता-पिता ने
पढा-लिखा कर उसे होशियार बनाया था । राजा शतानीक
फौज लेकर चढ़ आया । आमने-सामने लड़ाई हुई । अन्त में
दधिवाहन मारा गया । शत्रु के हाथ में न पड़ने के विचार से

धारिणी और वसुमती भाग खड़ी हुई । रास्ते में माँ बेटे को कौशाम्बी का एक ऊँटनी सवार दिखाई दिया । सवार की नीयत विगड़ी । अपने शील की रक्षा करने के लिए, माता ने प्राण दे दिये । देह तो फिर मिल जाता है मगर शील एक बार नष्ट हो जाता है तो फिर नहीं मिलता ।

बिना माता की अकेली कन्या चीखें मार-मार कर रोने लगी । बारह वर्ष की उसकी उम्र थी, लेकिन समझदार थी । आखिर भगवान् पर भरोसा रखकर उसने अपना मन शान्त किया । ऊँटनी सवार धारिणी की मृत्यु से सहम गया था । वह सोचने लगा—इस लड़की का क्या करूँ ? अन्त में उसे सूझा कि कौशाम्बी के बाजार में ले जाकर इसे बेच देना ही उचित है और इस प्रकार वह बेचने के लिए बाजार में खड़ा हुआ । कहां राजा की गुणवन्ती कुमारी और कहां सरे बाजार विकने वाली अनाथ दासी ! कर्म की गति को कौन समझ सकता है ? 'करम-गति टारी नाहिं टरे ।'

सौभाग्य से कौशाम्बी के घनावाह सेठ उसी रास्ते आ निकले । वसुमती पर उसकी नजर पड़ी । सेठजी सोचने लगे—कन्या किसी ऊँचे कुल की और सस्कारी है । कौन जाने, किसी लम्पट के हाथ पड जाय ! बेहतर है कि मैं ही इसे खरीद लूं । सेठजी के कोई बाल बच्चा नहीं था । उन्होंने मुँह माँगे दाम देकर वसुमती को खरीद लिया । वसुमती की तकदीर इतनी तो सुधरी !

धनावाह सेठने अपनी स्त्री मूला से कहा—'इसे अपनी देटी समझ कर रखना।' सेठानी प्रसन्न हुई। सेठ-सेठानी दोनों वसुमती पर स्नेह रखने लगे। वसुमती आनन्द के साथ अपने दिन बिताने लगी। धीरे-धीरे वह अपने माँ-पा के अभाव को भूलने लगी। मगर इतने में तो कर्म ने फिर उछाल मारना शुरू किया। वसुमती पर सेठ का स्नेह दिनो-दिन बढ़ता जाता था। वसुमती चन्दन जैसे शीतल और मोठे वचन बोलती थी। इसीलिए सेठ उसे 'चन्दनवाला' कहकर पुकारता था।

चन्दनवाला अब चौदह वर्ष पूरे करके पन्द्रहवें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। उसके अग अग में जवानी की छटा फूट रही थी। वह देखकर मूला कभी-कभी सोचने लगती—'सेठजी अभी तो इसे लडकी की भाँति रखते हैं, मगर किसी समय इसके साथ विवाह कर बैठे तो? तब तो मेरी जिन्दगी मिट्टी में मिल जायगी।' इस प्रकार की आशका में सेठानी डूबी रहती। कभी कभी ईर्ष्या की आग उसे सुलगा देती थी। इसी समय आग में घी होमने के समान एक प्रसंग बना गया।

सेठ बाहर से आये थे। पैर धूल से भरे थे। नौकर कोई मौजूद नहीं था। विनयी चन्दनवाला स्वयं पानी लेकर दौड़ी और सेठ के पैर धोने लगी। उस समय उसकी चोटी छूट गई चन्दनवाला के लम्बे-लम्बे और भौरा जैसे काले घाल कीचड़ से न भर जाँ, इस विचार से सेठ ने अपनी छडी से बाल ऊपर कर लिये। चन्दना जब खड़ी हुई तो स्नेह से उसकी चोटी

बाँध दी ।

चन्दना की चोटी बाँधते सेठ को मूला ने, ऊपर छज्जे से देख लिया । फिर तो पूछना ही क्या था ! उसकी आशका पक्की हो गई । अगर उसने सेठ से उसी समय पूछ लिया होता या पूरी घटना देख ली होती तो सेठानी को वहम न होता । किन्तु जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि । वहमी मनुष्य विचार नहीं कर सकता ।

बेचारी निर्दोष चन्दना अब सेठानी के दिल में चुभने लगी । वह सोचने लगी—'इस विघ्न का जल्दी ही सफाया कर डालना चाहिए । अन्यथा यह मेरी सौत होकर जम जायगी । तो क्या इसे जहर पिलाकर मार डालूं ? नहीं, ऐसा नहीं । मार डालने की अपेक्षा कुरूप बना देना ठीक होगा । ऐसा करने से सेठ इसे चाहेगा ही नहीं ।' इस प्रकार विचार करके और एक दिन मौका देखकर उसे चन्दना को बुलाया । उसे खरी-खोटी सुनाई । सिर मूँड दिया । पैरो में बेडियाँ पहना दी । फिर अन्तिम कोठरी में उसे ले गई । खूब भीतरी मार-मारी और कोठरी में बंद कर दी । इतना सब करके सेठानी अपने मायके चल दी ।

तीन दिन बीत गये । चन्दना को न अन्न मिला, न पानी मिला । उसका गला सूख गया था । शरीर क्षीण हो गया था । मौत ताक रही थी । मगर ऐसी दुर्दशा के समय भी उसके मुँह में हाय-हाय नहीं थी । नमस्कार मंत्र का वह जाप कर रही थी । आ ! कितना भीषण कष्ट ! कितना घोर

झूठा कलक ! फिर भी मुला सेठानी पर उसे तनिक भी रोष नहीं, जरा भी द्वेष नहीं ! ऐसी चन्दना को लाखो धन्यवाद !

धनावाह सेठ बाहर गाँव से लौटकर आये । बहुत-बुढ़-खोज करने पर चन्दना का पता चल गया । उसकी दशा देखकर सेठ की आँखो से आसुओ की धारा वह निकली ।

यह सब मूला सेठानी की करतूत है, यह जानकर सेठ के क्रोध का पार न रहा । चन्दना कहने लगी— ' पिताजी ! दोष माताजी का नहीं है । उनका तो बहुत उपकार है । दोष मेरे कर्मों का है । आप माताजी को कुछ न कहे । '

सेठ बोले— ' धन्य है बेटी ! पर तेरे लिए खाने को तो ले आऊँ ! '

सेठजी खाना लेने दौड़े । पर उन्हें ढोरो के लिये तैयार किये हुए और सूप में रक्खे हुए उडद के ब्राकले के सिवाय कुछ मिला नहीं । सेठ सूप उठाकर लाये और चन्दना के पास रख दिया । इसके बाद बेडियाँ काटने के लिये वे लुहार को बुलाने दौड़े ।

चन्दना का एक पैर देहली पर है और दूसरा बाहर है । बँटी-बँटी वह सोचती है कि ऐसे समय पर कोई अतिथि-सन आ जाएँ तो कितना अच्छा हो ! चन्दना इस दुख में और ऐसी भूख में भी अतिथि सत को नहीं भूलीं ।

इतने में ही एक सत उस ओर पधारे । उन्होंने निश्चय किया है कि— ' कोई सती और राजकुमारी दासी की तरह रही

हो, उसका मस्तक मुंडा हो, पैर में बेंडी पहने हो, भूखी हो और सूप में उडद के बाकले पडे हो, वह रोती हो, उसी के हाथ से मैं भिक्षा लूंगा ।' कितना कठोर निश्चय है ! बहुत दिनों से यह निश्चय पूरा नहीं हो रहा है और सत उपवासी हैं । कौशाम्बी के राजा-रानी और नगर-निवासी इसी चिन्ता में हैं कि किसी तरह इस सत-महात्मा का पारणा हो जाय ।

यही सत आज चन्दनबाला के पास पधारे । चन्दनबाला के हर्ष का पार नहीं रहा । हैं तो बाकले मगर आज आहारदान देने का लाभ मिलेगा । चन्दनबाला ऐसा सोच ही रही थी कि सत देखकर लौट पडे । उनके निश्चय के अनुसार और तो सभी था, सिर्फ आँख में आँसू नहीं थे ।

सत को लौटते देख चन्दनबाला ने सोचा—मैं कैसी अभागिनी हूँ कि आगन में आये सत भिक्षा बिना लिए ही लौट गये ! और चन्दनबाला रो पडी ।

रौने की आवाज सुनकर सत ने मुँह फेर कर देखा । चन्दनबाला की आँखों में उन्हे आँसू दिखाई दिये । अब उनका निश्चय पूरा हो गया । सत वापिस लौट आये । चन्दनबाला ने भक्ति के साथ उडद के बाकलो का दान दिया ।

भिक्षा लेनेवाले सत कौन थे ? दूसरे नहीं, स्वयं भगवान् महावीर थे ।

उसी समय देवों ने दिव्य फूलों आदि की वर्षा की । बेडियाँ टूट गईं । मस्तक पर जैसी की तैसी चोटी हो गई ।

सेठजी लुहार को बुलाकर लाये । पर अब लुहार की क्या आवश्यकता थी ?

चन्दना को पहले जैसी देखकर सेठजी बहुत प्रसन्न हुए । सारे नगर में चर्चा फैल गई । मूला सेठानी भी आई । वह खराब वर्ताव करने के लिए पछताने लगी । उसने चन्दनवाला से माफी माँगी । मगर चन्दनवाला ने कहा—‘माँ ! तुमने ऐसा न किया होता तो भगवान् को आहार-दान देने का सौभाग्य कैसे मिलता ? अहा कितनी क्षमा !’

चन्दनवाला को देखने के लिए नगर के लोगो का मेला लग गया । कौशाम्बी के राजा-रानी भी आये । रानी ने पहचान निकाली । पहले की वसुमती और आज की चन्दनवाला उसकी बहिनोनी होती थी । कौशाम्बी की रानी चन्दनवाला की मौसी लगती थी ।

मौसी चन्दनवाला को अपने महल में ले गई । अब चन्दनवाला को रहने के लिए मजे का महल मिल गया । घूमने के लिए सुन्दर बगीचा था और खाने के लिए भाति-भाति के भोजन थे । दास-दासियाँ सेवा के लिए हाजिर । पर चन्दनवाला धनावाह सेठ का उपकार नहीं भूली और उसका ध्यान भगवान् से हटता नहीं । इसे कहते हैं आदर्श-कन्या ।

‘महाप्रभु महावीर की सेवा में रहने को मिल जाय तो कितना सौभाग्य !’ हमेशा उसकी भावना ऐसी ही बनी रहती है । वह प्रभु महावीर से प्रार्थना भी करती है । मगर भगवान्

तो अपने ही ध्यान में मग्न रहते हैं । केवलज्ञान होने से पहले न देना उपदेश और नहीं बनाना चेला-वेली । यह महावीर स्वामी का निश्चय है । चन्दनबाला राह देख रही है कि कब भगवान् मुझे दीक्षा दे ।

आखिर चन्दनबाला की भावना फली । भगवान् महा-वीर को केवलज्ञान हुआ । उन्होंने उपदेश देना आरम्भ किया । बहुत-बहुत लोग आते । पशु भी आते । जो उपदेश के अनुसार आचरण करने लगे उनका सघ बन गया । सघ को तीर्थ भी कहते हैं ।

तीर्थ चार हैं—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ।

सबसे पहले चन्दनबाला साध्वी हुई । वे ३६००० साध्वियों में अग्रगण्य बनी ।

चन्दनबाला ने जैसे समय लिया उसी तरह सुन्दर रूप से पाला । आगे जाकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया ।

जीवन भर कुँवारी रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया । अनेक दुखों में से, अनेक कसौटियाँ पर कसी जाकर वह खरी सिद्ध हुई ।

धन्य है सती चन्दनबाला ।

ऐसी वीरागनाएँ ही जैन समाज को उज्ज्वल कर सकती हैं ।

सती द्रौपदी

(१)

पति पाच पाकर भी पतिव्रत धर्म को धारण किया,
तज भीरुता जिसने समा मे धर्म उच्चारण किया ।
तेरह विताये वर्ष वन में कष्ट सह पति-संग में ।
साध्वी बनी फिर राज्य तज, ममता न रक्खी अग में ।

कपिलपुरी के राजा द्रुपद के दो सतान है—एक लडका
ओर एक लडकी । लडके का नाम है धृष्टद्युम्न और लडकी का
नाम द्रौपदी ।

राजा लडकी को बहुत प्यार करता है । द्रौपदी अब
जवान हो गई है । उमके रूप का क्या कहना ! उसकी वाणी
का क्या कहना ! उमकी चतुरता भी गजब की है ! कई जगह
से द्रौपदी की माँग आई है, पर अच्छा पति खोज निकालने के
अभिप्राय से राजा ने स्वयवर रचा है ।

स्वयवर मे देश-देश के राजा आये है । द्रुपद राजा की
शर्त है—'जो राधावेध करे वही द्रौपदी को वरे ।'

सजा हुआ मडप है । बीचो-बीच एक रत्नो से जडा
हुआ खभा खडा है । उसके दाहिनी ओर और बाई ओर
चार-चार चक्र घूम रहे है । ऊपर ही ऊपर रत्नो की एक पुतली

रक्खी है । नीचे एक धनुष रक्खा हुआ है । मुँह नीचा करके, धूमते हुए चक्रों में से उस पुतली को वेध देना राधावेध कहलाता है ।

मथुरा का राजा उठा । विराट देश के राजा ने भी उठकर बहून मिहनत की । मगर वे कुछ भी न कर सके । नदापुर का राजा शल्य अपनी शेखी बघारने लगा—'मैं क्या नहीं कर सकता ? देखो, मैं राधावेध करता हूँ ।' मगर उसकी शेखी धूल में मिल गई । बेचारे शिशुपाल राजा के तो घुटने ही टूट गये । दुर्योधन भाथा खुजाता-खुजाता वापिस लौटा । शीर कर्ण भी हताश हो गया ।

यह देखकर द्रुपद राजा ने कहा—'अरे ! इतने सारे राजा इकट्ठे हुए हैं, पर मेरा प्रण कोई भी पूरा नहीं कर सकता ? स्वयंवर खाली जायगा तो मेरी हँसी होगी, परन्तु दुनियाँ में तो तुम सबों की बेइज्जती होगी !'

इतने में एक नौजवान चमक उठा । उनका नाम था अर्जुन । वह द्रोण गुरु का प्यारा और प्रथम शिष्य था । युधिष्ठिर और भीम का छोटा भाई था । सहदेव और नकुल का बड़ा भाई और पाण्डु राजा का पुत्र था । कुन्तीदेवी का लाडला लाल था । उसने देखते ही देखते सावधान होकर धनुष उठाया और राधावेध कर दिया । अर्जुन के जय-जय-कार से सभा-मण्डप गूँज उठा ।

(२)

पंचालराज द्रुपद की पुत्री अथवा पाचाली (दौपदी) ने अर्जुन के गले में माला डाली । मगर कौतुक यह हुआ कि जैसी माला अर्जुन के गले में पड़ी थी, वैसी ही माला उनके चारों छोटे-बड़े भाइयों के गले में भी दिखाई दी । यह विचित्र बात देखकर सारी सभा को अचरज हुआ । द्रुपद दुविधा में पड़ गये ।

उसी समय एक ज्ञानी पुरुष पधारे । उन्होंने खुलासा किया कि द्रौपदी ने अपने पहले भव में ऐसा निदान (नियाणा) किया है । उसी निदान के कारण इस समय ऐसा हुआ । यह पाँचों पांडव भाई-भाई हैं । पवित्र वृत्ति वाले हैं । परस्पर प्रेम वाले हैं । द्रौपदी इन पाँचों की सेवा करेगी । यह पाँचों की प्रीति को जोड़ने वाली साकल बनेगी । यह पाँचों की पत्नी कहलाएगी । लेकिन इन पाँचों की वह इस प्रकार सेवा करेगी जिससे उसके सतीपन में कोई बाधा न आए । पाँचाली के सयम और चारित्र्य की छाप पाँचों पतियों पर पड़ेगी । इसलिए किसी को किसी भी तरह की शका नहीं करनी चाहिए ।

इतना कहकर ज्ञानी पुरुष अपने रास्ते चले गये । दौपदी पाँच पतियों की सती स्त्री बनी । वह सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगी ।

इसी बीच एक विपदा आ पड़ी । द्रौपदी के स्वयंवर में हारा हुआ कर्ण जल-भुन रहा था । पाँडवों की चटती देखकर दुर्योधन की आँखों से भी आग बरस रही थी । उसे मामा शकुनि

की सहायता मिल गई। युधिष्ठिर को बुलाकर जुआ खिलाया। जुआ एक बड़ी बुराई है। उसकी लत पड़ जाना और भी बुरा है।

युधिष्ठिर जुए में फँस गये। धर्म-को भूल गये राज-भाट' धन-भण्डार सभी कुछ हार बैठे। पर हारा-जुआरी-दुगुना खेलता है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दाव पर रख दिया और अन्त में अपने आपको भी रख दिया।

'हे द्रौपदी !' कहकर युधिष्ठिर ने पासा फेंका। युधिष्ठिर ने सोचा तो यह कि हारा हुआ सब कुछ वापिस ले लुं, मगर हुआ उलटा ही। वे द्रौपदी से भी हाथ धो बैठे।

सती द्रौपदी

(२)

कचहरी सभासदों से खचाखच भरी है। भीष्म पिता-मह जैसे बड़े बूढ़े भी बैठे हैं। द्रोण गुरु भी मौजूद हैं। समर्थ कृपाचार्य साक्षी हैं। पिता के समान धृतराष्ट्र भी उपस्थित हैं। राजस्वलादशा में द्रौपदी को दूत सभा में ले आता है।

कर्ण दाँत पीसता है। दुर्योधन हुवम देता है। दुश्शासन कहता है—'यह वस्त्र उतार और दासी के कपड़े पहन।'

कहाँ महारानी द्रौपदी और कहीं भरी सभा में यह घोर अपमान! ज्यो ही दुश्शासन सती के शरीर को हाथ लगाता है, ज्यो ही सती का तेज झलक उठता है।

भीम खड़ा हो जाता है। युधिष्ठिर कहता है—'भैया भीम, इस समय हम लोग पराधीन हैं।' यह कहकर उमे रोकते हैं।

द्रौपदी तटक कर कहती है—'खबरदार ! मेरे पाँच पतियो के सिवाय किसी ने हाथ लगाया तो उसकी खैर नहीं ! गुरुजनों ! न्यायनीति के ज्ञाताओं !' प्रथम तो मैं स्त्री और फिर रजस्वला ! आप सब के सामने यह दुःशासन क्या कर रहा है ? तुम्हारा बडप्पन कहाँ चला गया है ?

अरे वीरो ! तुम्हारी वीरता कहाँ चली गई ? मेरे पति पराधीन है, पर तुम लोगो को पराई वहिन-बेटी की आबरू जाती देखकर भी लाज नहीं आती ? शरमाओ ! जरा तो शरमाओ !'

द्रौपदी की यह ललकार सुनकर सब के मुह लटक गये। द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर के सामने देखकर कहती है—'देव ! आप और सब तो भूल गये ! आपने भाईयो को भी दाँव पर चढ़ा दिया ! पत्नी को दाँव पर चढाते हुए भी आपको विचार नहीं आया ? मैं तो आर्य स्त्री हूँ। यह भी सह लूंगी।' इसके बाद द्रौपदी ने द्रोण और भीष्म की तरफ उन्मुख होकर कहा—'महापुरुषो ! और सब तो खैर ठीक है, मगर मैं आप से पूछती हूँ—युधिष्ठिर जब जुए मे स्वय अपने को हार चुके तो वे मुझे दाँव पर किस प्रकार चढ़ा सकते हैं ?

द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर सभा विचार में पड़ गई ।

विदुर मौका पाकर कहने लगे—‘शाबाश ! बेटी शाबाश धन्य है तेरी बुद्धि को ! वास्तव में द्रौपदी का कथन नीतियुक्त है । नीतिवेत्ताओ ! द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो ।’

सभा में सन्नाटा छा गया । इतने में दुर्योधन बोला—
‘यह नीति तो युधिष्ठिर को विचारनी थी । हम द्रौपदी को जीत चुके हैं ।’ कर्ण ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा—‘ठीक है, दुर्योधन का कहना ठीक है ।’

दुःशासन को शह मिल गई । उसने सती द्रौपदी का चीर पकड़ा । भीम की भुजाएँ फडकने लगी । अर्जुन की आंखों से लोहू बरसने लगा । युधिष्ठिर सिर पर हाथ देकर नीचे की तरफ देखने लगे ।

ऐसे समय भगवान् के सिवाय और कौन बेली-है ? सती बोली—‘शासनदेव ! अगर मैंने मन, वचन और काया से पति-व्रत की आराधना की हो तो मरी लाज रखना ।’

पतिव्रत की महिमा अपार है ।

वस्त्र खींचते-खींचते दुःशासन थक गया । मगर चीर का कहीं अन्त ही नहीं आता था ।

सती की लाज रह गई । सभा में जय-जयकार हुआ ।

सती द्रौपदी इस कसौटी पर खरी उतरती ।

इसके बाद भी सती पर अनेक सकट आये । पूरे बारह वर्ष तक पति ने वनवास किया । सती बराबर उनके साथ ही रही ।

एक वर्ष के अज्ञात-वास में भी पति के साथ रही । विराट नगर की रानी के पास सैरध्री नामक दासी बनकर रही । रानी के भाई कीचक ने वहाँ भी द्रौपदी को सताने में कसर नहीं रखी । पर इस वीरागना सती ने प्राणों की परवाह न करके अपने शील की रक्षा की ।

बहुत से कष्ट सहन करके पाण्डव प्रकट हुए । अर्जुन को इनका राज्य इन्हे सौंप देना चाहिए था । पर उसे तो रावण की तरह राज्य-मद चढा था ।

श्रीकृष्ण वासुदेव खुद आये और उन्होंने अर्जुन को समझाया । विदुर ने कहा-‘अरे पाँच गाँव तो पाण्डवों को दे ।’ मगर अर्जुन नहीं माना, नहीं माना ।

कुरु क्षेत्र में युद्ध छिडा । लाखों आदमियों का खून बहा । अन्त में पाण्डवों की जीत हुई । द्रौपदी फिर महारानी बनी । लेकिन सती के मन में आया-इस रूप की बदौलत न जाने कितने ही नष्ट-भ्रष्ट हुए और इस राज्य के खातिर कितना नरसंहार हुआ ! किस काम का है यह रूप ? किस मतलब का है यह राज्य ?

इस विचार से चित्त में वैराग्य जाग उठा । सती त्यागी बनी । इनके सब पतियों ने इन्हीं का मार्ग पकड़ा । भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा ग्रहण की और सभी ने आत्मा का कल्याण किया ।

वन्दन हो शील की रक्षा करने वाली द्रौपदी को !
 वन्दन हो विद्या और बुद्धि की भण्डार द्रौपदी को !
 वन्दन हो पति की सेवा में परायण द्रौपदी को !
 वन्दन हो साध्वी-शिरोमणि महासती द्रौपदी को !

सती दमयन्ती

(१)

बल-रूप-गुण के धाम नल भूपेश से व्याही गई,
 पर द्यूत में नरराज की सपत्ति हाथ चली गई।
 पति-सग वन में भी रही पर त्याग पति ने कर दिया,
 पाला सती ने शील-संयम धर्म करके दृढ़ किया।
 हो धन्य दमयन्ती सती, हो वन्दनीय सदैव ही,
 संयम किया तज राज-वैभव भव-जलधि में ना वही।

सती दमयन्ती का नाम तो तुमने सुना ही होगा। कुण्डिनपुर के राजा भीमरथ की वह कन्या थी। अयोध्या के राजा निषधराज के पुत्र नल ने स्वयंवर में उसे वरण किया था।

नल और कुबेर दोनो भाई थे। नल बड़ और कुबेर छोटा भाई था।

नल रूपवान् तो थे ही, वीर भी थे। वहत्तर कलाओं में कुशल थे। रसिक थे। गुणी थे।

पिता ने नल को राजगद्दी सौंप दी । नल जैसे बड़े थे, वैसे ही योग्य भी थे । राजगद्दी की शोभा बढ़ाने लायक थे ।

नल के दाद का अधिकार कुवेर को सौंप कर राजा साधु हो गया ।

नल अब राजा हो गए । दमयन्ती महारानी हुई । वह सती स्त्री है । दमयन्ती राजा-नल की परछाई की तरह अनुसरण करती थी । दोनो में इतना गाढा स्नेह है कि दूसरे गृहस्थो को यह जोड़ी देखकर डाह होती है ।

मनुष्य में कोई न कोई ऐव होता ही है मगर ऐव अगर छोटा होता है तो किसी बड़े गुण के कारण वह छिपा रहता है या दूर हो जाता है ।

नल में भी एक ऐव था और वह बड़ा ऐव था । उस ऐव का नाम है जुआ । जुआरी झूठा हो जाता है । उसमें चोरी करने का दुर्गुण भी घुन जाता है । वह कुसगति में पड़ कर भक्ष्य-अभक्ष्य का मन भूल जाता है और फिर बड़े-बड़े पाप करने लगता है इस कारण ज्ञानी पुरुष कहते हैं—जुआ एक बड़ा भारी कुव्यसन है । झगडा बढ़ाने वाला है । वर्वादी करने वाला है । जीते जी आवह को मिट्टी में मिला देता है और मरने के बाद नरक में ले जाता है ।

कभी-कभी मौका पाकर दमयन्ती अपने पति को यह मव बात समझाती थी । मगर गहराई तक पहुँचे हुए इस कुव्यसन को नल छोड़ नहीं पाता था ।

एक बार छोटे भाई कुबेर के साथ जुआ खेलते-खेलते नल राजपाट हार बैठा । कुबेर को डर लगा कि भाई यहाँ मौजूद रहेगे तो प्रजा मुझे राजा नहीं मानेगी ।

यह सोचकर कुबेर ने कहा-भाई माह्व ! राज्य अब मेरा है । मेरे राज्य की हद में आप न रहे तो अच्छा है ।

नल ने कहा-लो, यह चला ! तू मजे से राज्य कर-।

नल ने जो कपड़े पहन रखे थे, उन्हीं कपड़ों के साथ-नल चल दिये । दमयन्ती को खबर लगी कि पतिदेव की-यह हालत हुई है-। भिखारी की तरह जा रहे हैं । आखिर वह भी साथ हो गई । नल की छाया नल के बिना कैसे रहती ? स्त्री की-परख ऐसे-ही हालत में होती है । नल ने दमयन्ती को बहुत रोका-मगर दमयन्ती अनुनय-विनय करके पति के पीछे-पीछे चलने लगी ।

- दोनो जने दूर से दूर जा रहे हैं । वे चलते ही जा रहे हैं । वे राज्य की हद लाँघ गये । अब इस अनजान जगह में कौन-उन्हे पहचानता है ? मगर पेट से छुटकारा कैसे मिल सकता है ? इस गडहे को भरने के लिए कपड़े बेचे, दमयन्ती के आभूषण बेचे । पर किनने दिनों तक काम चलता ? अब उनके पास तन ढँकने को सिर्फ एक-एक ही कपड़ा बाकी रह गया ।

कहाँ निषध का राज्य और कहाँ भूख का यह राज्य ? कहाँ सुन्दर वस्त्र और कहाँ तन ढँकने के लिए पहना हुआ मैला-कुचैला कपड़ा !

समय की बलिहारी है । कर्म के कटुक बीज बोने में तो मजा आता है पर फल चखते समय नानी याद आ जाती है ।

ऐसी हालत में पडे नल और दमयन्ती घूमते-फिरते जगल में जा पहुँचे । जगल में रास्ता भूल गये । रास्ता खोजते हैं, पर मिलता नहीं । इतने में साँझ हो जाती है । घोर अन्धकार फैल जाता है । अन्त में किसी पेड़ के नीचे घास-पात बिछाकर दोनों सो जाते हैं ।

कही चीते की आवाज सुनाई देती है तो कही सिंह की गर्जना सुन पडती है । कभी नौला क्री-क्री करता हुआ दौडघाम मचा रहा है तो कभी अजगर पाससे निकलता है । ऐसी भयानक जगह में नल-दमयन्ती लेटे हैं । थकावट जगह थोडे ही देखती है । इसलिए दमयन्ती पति के भरोसे खुराटे लेकर सोती है ।

पर नल को अभी नीद नहीं आई । वह दमयन्ती की तरफ देखकर सोचने लगे—मेरे खातिर यह सती कितनी कष्ट भुगत रही है ? इस तरह सोचते—सोचते नल की आँखों से आसू बहने लगे । विचार आया—दो जने साथ रहते हैं तो दो के पेट की चिन्ता करनी पडती है मैं अकेला चल दूँ तो ?

भूखा आदमी कौन-सा पाप नहीं कर बैठता ? ऐसे कठिन माँके पर नल अकेला भाग जाने का इरादा कर रहा है । उसकी मनोदशा तो देखो ।

नल फिर सोचता है—दमयन्ती को इस भयानक जगल में

अकेली छोड़कर जाने को क्रूरता करना क्या उचित है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ।

मगर नल की यह दया देर तक नहीं टिकी । नल उठता है । घूल में कुछ लिखता है और दमयन्ती को पता न चले, इस प्रकार चुपके से चल देता है ।

नल तत्काल दूर और बहुत दूर निकल जाता है ।

सती दमयन्ती

(२)

इधर सती दमयन्ती सपना देखती है । सपने में वह डर जाती है । वह चौंक कर कुछ बोलती है, मगर अब सुनने वाला कौन था ? पतिदेव तो नौ दो ग्यारह हो चुके थे । उत्तर न पाकर दमयन्ती 'पतिदेव' 'पतिदेव' कहकर हाथों से टटोलती है । मगर पति कहाँ ? निवटने गये होंगे, यह सोचकर वह अन्धेरी रातमें आवाज देती है । उत्तर में वाघ की चीसकी ध्वनि सुनाई देती है ।

नाथ ! इतने कठोर कैसे हो गये ? हँसी करते होओ तो बस करो । बोलो कहाँ हो ? इस प्रकार वडवडाती हुई दमयन्ती ने रात पूरी की । प्रभात हुआ । आसपास में बहुत खोजा । मगर नल वहाँ होते तो मिलते । आह ! पुरुषों की कठोरताके कारण सती स्त्रियों पर कैसी बीतती है ?

दमयन्ती रोती-रोती थक गई । वह परमात्मा का स्मरण करने लगी । तब उसके मन को कुछ शान्ति मिली । अचानक

उस तरफ नजर पहुँची जहाँ जमीन पर कुछ अक्षर लिखे थे ।
वहाँ इस प्रकार लिखा था—

‘देवी ! तुम्हे सख्त आघात लगेगा मगर मैं निर्दय होकर
जा रहा हूँ । तुम कुण्डिनपुर चली जाना । मेरी चिन्ता मत
करना । मेरे हृदय में तुम बसी हो । समय आने पर
अवश्य मिलेगे ।’

नल भले ही निर्दय हो गये मगर सती दमयन्ती अपने
प्रियतम को नहीं भूलती ।

वन में चलते-चलते एक सार्थवाह मिला । दमयती
उसके साथ हो गई और किसी नगर में जा पहुँची । वह एक
तालाब के किनारे वैठी थी । इतने में वहाँ की रानी की दासी
आई और उसने दमयती को देखा । उसे दया आई । रानी की
आज्ञा लेकर वह दासी दमयती को राजमहल में ले गई । दमयती
वही रहने लगी । रानी चन्द्रयशा दमयन्ती की मौसी लगती
थी । पर दमयन्ती को यह बात मालूम नहीं थी । दमयन्ती बहुत
ही विनयशील थी । उसके ऊपर सभी को प्रेम उमड़ता था ।
विनय से वैग्री भी वन में हो जाते हैं । धीरे-धीरे सारा नगर
दमयन्ती को पहचानने लगा ।

कुछ दिनों के बाद राजा ऋतुपर्ण ने दमयन्ती को अपनी
देखरेख का काम सौंपा । दमयन्ती भलीभाँति उसे सभालने
लगी । वह कैदियों से भी मुलाकात करती और उन्हें अच्छा

उपदेश देती थी। वह उनसे चोरी वगैरह के दोषों का त्याग करवाती थी। वह रोगियों की भी सेवा किया करती थी ऐसी बार्ड को भला कौन नहीं चाहता ? समस्त प्रजा के हृदय में उसने अपना स्थान बना लिया ।

नल और दमयन्ती जगल में कहीं निकल गये हैं, यह समाचार भीमनाथ को मालूम हुए । उसने चारों ओर दूत भेजे । एक दूत खोजता-खोजता वहाँ आया । दूत ने दमयन्ती को पहचान लिया । तब चन्द्रयशा को पता चला कि दमयन्ती मेरी वहिन की बेटा है । फिर किस बात की कमी थी ? आखिर दमयन्ती के माता-पिता भी वहाँ आ गये । ऋतुपर्ण और चन्द्रयशा ने सेवा करने में कसर नहीं रखी । थोड़े दिनों के बाद अपनी प्रिय पुत्री दमयन्ती को माता-पिता साथ ले गये । दमयन्ती को किसी चीज की कमी नहीं है । फिर भी उसके दिल में नल की ही लगन लग रही है ।

नल, दमयन्ती से जब अलग हुआ तो उसे एक बार साँप ने काट खाया । मानो सती को जगल में अकेली छोड़ देने का बदला उसे मिल गया । साँप के काटने से नल बच गया, मगर कुबड़ा हो गया । वह शरीर से चाहे कुबड़ा हो गया मगर गुणों से वह सुन्दर ही था । गुण ही तो कुबड़ापन लज्जा की बात नहीं । अगर गुण न हूँ तो रूप किस काम का । ढाक के फूल देखने में बहुत सुन्दर होते हैं और कस्तूरी काली होती

है फिर भी कस्तूरी की कद्र की जाती है । ढाक के फूलो को कौन पूछता है ?

सुसुमारपुर के राजा दधिपर्ण के पास कुवडा नल रहने लगा । वह मजेदार रसोई बनाता है । सूर्य की किरणो से खीर बनाने की कला भी उसे आती है ।

किसी तरह दमयन्ती को नल का पता चल गया । उसने अपने पिता से सारी बात कही । पिता ने कोई बहाना करके दधिपर्ण को न्यौता दिया । दधिपर्ण का कुवडा रसोइया भी साथ गया । वहाँ पहुँचने पर सब को विश्वास हो गया कि यही नल है ।

नल और दमयन्ती का फिर मिलन हुआ । धन्य है ऐसे नल को चाहने वाली सती दमयन्ती ।

नल ने कुवेर से अपना राज्य फिर ले लिया । दमयन्ती फिर महारानी बन गई । कुछ दिनो बाद उसको एक बालक की प्राप्ति हुई । उसका नाम रक्खा गया—पुष्पकर ।

कुमार के बडा होने पर उसे राज्यगद्दी सौंपकर राजा नल और महारानी दमयती दोनो ने ही आत्मा का कल्याण किया ।

सुबाहुकुमार

(१)

धन्य धरिणी के सु-सुत, कुंवर सुबाहुकुमार,
राज तजा तृणवत् तथा तजी पांच सौ नार ।

हस्तिशीर्ष नामक विशाल नगर था । वहाँ के राजा का नाम अदीनशत्रु था । उसके धारिणी नामक रानी थी । रानी की कूख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके लम्बे और मजबूत बाहु थे । इस कारण उसका नाम पडा-सुबाहुकुमार ।

सुबाहुकुमार राजा का एकलौता बेटा था । लालन-पालन में राजा ने कोर-कसर नहीं की । पढाया-लिखाया और होशियार किया ।

कुमार जवान हो गया । शरीर जैसा स्वस्थ वैसा ही सुन्दर था । माता-पिता ने उसकी राय लेकर विवाह कर दिया । वह पुष्पचूला आदि पाँच सौ पत्नियों का स्वामी बना । उसे पाँच सौ महल दिये गये । एक-एक महल में एक-एक पत्नी रहती थी । सुबाहुकुमार की सभी पत्नियाँ उसे खूब चाहती थी ।

इस तरह दिन पर दिन बीतने लगे । एक दिन अपनी पाँच सौ पत्नियों के साथ सुबाहुकुमार वन-विहार के लिये निकला । वहाँ सरोवर में छिप कर ढूँढने का खेल चल रहा था । उसी समय सुबाहुकुमार की नजर नगर के दरवाजे की तरफ गई ।

चींटियों की तरह मनुष्यों का ताता लगा था । सभी लोगों जल्दी-जल्दी वन की ओर बढे चले आ रहे थे । सुबाहुकुमार सोचने लगा-इतने सारे लोग कहाँ जा रहे होंगे ? इतने में ही सामने से दौडकर आते हुए दूत ने हाँफते-हाँफते कहा-

'युवराजजी ! भगवान् महावीर पधारे है । महाराज, महारानीजी, मन्त्रीजी, महाजन और प्रजाजन-सभी भगवान् के

दर्शन के लिए गये हैं । महाराजा ने आपको याद किया है और यह सदेश भेजा है ।'

भगवान् महावीर को केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद की यह बात है । केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान् तीर्थ की रचना कर चुके थे । इस समय वे अपने उपदेश और जीवन-व्यवहार के द्वारा प्रकाश फैला रहे थे ।

सुवाहुकुमार, भगवान् की कीर्ति पहले ही सुन चुके थे । साक्षात् दर्शन नहीं हुए थे और न उपदेश ही सुना था । सुवाहुकुमार को एकदम जिज्ञासा उत्पन्न हुई । रमणियों के बीच क्रीडा करने वाले सुवाहुकुमार तत्काल मावधान हो गये । दलदल में फँसे हाथी को कोई बाहर निकाल दे तो हाथी को जैमा आनन्द होता है, वैसा ही आनन्द सुवाहुकुमार को हुआ । वह भगवान् के पास गया । उम शान्त, दान्त, कान्त और आनन्दकन्द मूर्ति को देखते ही सुवाहुकुमार को पूर्वभव का स्मरण हो आया ।

उसने जान लिया कि वह पहले भव में सुमुख नामक गाथापति था । धर्मघोष मुनि के सुशिष्य सुदत्त मुनि के साथ उसका समागम हुआ । उसने भावपूर्वक उन तपस्वी को भिक्षा दी थी ।

इस दृश्य की स्मृति के साथ ही साथ उसके दिल में वैराग्य भटक उठा । वासना के सस्कार भस्म होने लगे । उसने उपदेश सुना । और सब चले गये किन्तु सुवाहुकुमार का जी भगवान् को छोड़ने को ही नहीं चाहता था, आँखों से प्रेमाश्रु

की धारा बहने लगी । भगवान् ने सुबाहुकुमार की भक्ति देखकर पूछा-‘सुबाहु ! तुम्हारी क्या इच्छा है’?

गद्गद कण्ठ से सुबाहु ने कहा-‘प्रभो ! आपके सत्सग में निरतर रहकर पूर्ण साधुता का पालन करना योग्य है, लेकिन इस समय मैं अपनी शक्ति के अनुसार गृहस्थधर्म को स्वीकार करता हूँ ।’

भगवान् ने उत्तर दिया-‘जैसी तेरी इच्छा ।’

सुबाहुकुमार सपूर्ण दीक्षा लेने के लिए छटपटा रहा था; मगर उसने पहले श्रावक की दीक्षा ली ।

वह घर गया पर चित्त उसका भगवान् में ही लगा था । उसकी नस-नस में वैराग्य रम रहा था । उसकी पाँच सौ स्त्रियो ने उसे वैराग्य से हटाकर राग की ओर खींचने का प्रयत्न किया । सुबाहु के सामने उन्हीं की हार हुई । वह सासारिक इच्छाओं से उदासीन रहने लगा । उसकी ज्ञानमय श्रद्धा दिनों दिन बढ़ने लगी ।

सुबाहुकुमार

(२)

विहार करते-करते भगवान् महावीर फिर उसी नगर में पधारे । सुबाहुकुमार के आनन्द का पार न रहा । वह प्रभु को वन्दना करने के लिए गया । भगवान् के सामने उसने अपनी इच्छा प्रकट की । भगवान् ने उसकी स्थिति देखकर; कह-

‘यथासुख देवानुप्रिय ! अब प्रतिबन्धे न हो ।’ ऐसा कह कर प्रेरणा दी ।

पत्नियो से आज्ञा लेने में उसे देर न लगी । फिर वह अपने माता-पिता के पास आया और नमस्कार करके बोला- ‘पूज्य माताजी और पिताजी ! मैं दीक्षा ग्रहण करके मनुष्यजन्म को पूरी तरह सार्थक करना चाहता हूँ ।’

पिता ने कहा-बेटा ! ‘तू अकेला ही मेरा सहारा है । हमारे खुदापे में तुझे हमारी सेवा करनी चाहिए । राजगद्दी का भार संभाल कर प्रजा का पालन करना चाहिए । दीक्षा लेने से ही मनुष्य-जन्म सार्थक होता है और दीक्षा लिये बिना कल्याण ही नहीं सकता ऐसा भगवान् का कहना नहीं है । गृहस्थाश्रम में रह कर कर्त्तव्य का पालन कर । अभी तू छोटा है । जब बड़ा हो जाय तो भले समय धारण करना । तू पाँच सौ पत्नियों का स्वामी है । अभी घर में पालना भी नहीं बँधा है । तेरी मतान देखने पर हमारे नेत्र शीतरू होंगे । वत्स ! तेरे जैसे संपूत बेटे भी माँ-बाप को छोड़ जाएँगे तो दुनियाँ रसातल में नहीं चली जायगी ?’ इतना कहते-कहते पिता का गला भर आया ।

कुमार ने कहा-‘पिताजी ! आपको दुखी करके मैं नहीं जाना चाहता । इसीलिये तो आपके चरणों में गिर कर प्रार्थना कर रहा हूँ । संतान का होना या न होना कोई महत्त्व की बात नहीं है । फिर सतान होकर भी जिंदा रहे या न रहे, अच्छी निकले या खराब, यह कौन जानता है ? इसलिए सतान का शरोसा करके बैठना उचित नहीं है ।’

गृहस्थाश्रम में रहकर भी कदाचित् कल्याण की साधना हो सकती है। ऐसी साधना करने वाले वेष से गृहस्थाश्रमी होंगे मगर भावना से तो वे भी साधु ही रहे होंगे। पिताजी! अपना बुढ़ापा मेरी पत्नियाँ सेवा द्वारा अवश्य सुधारेगी। ऐसा कहकर मैं जवाबदारी से छुटकारा नहीं पाना चाहता। मैं अपने हृदय के सच्चे वेग का इस अनुपम समय पर उपयोग कर डालने के लिए कहता हूँ। पिताजी! इस छोटे-से राज्य की धुरा को धारण करने के बदले मैं विश्व-राज्य धुरा को धारण कर सकूँ, इसके लिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बनने के लिए मुझे तुरत जाना चाहिए। यहाँ पल भर का भी कहीं भरसा है? मौत किसे छोड़ती है? और कौन जाने वह कब झपट्टा मार दे?

पुत्र के विनय और वैराग्य से भरे वचन सुनकर पिता पिघल गये। उन्होंने आशीर्वाद के साथ दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। मगर माता का मन अब भी नहीं मानता था। माता ने कहा—बेटा! माता के हृदय में पुत्र-स्नेह का अखड झरना बहता-रहता है। तू इस बात को कैसे समझ सकता है? इसे अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। जब सताना गर्भ में आती है तभी से माता-पिता का सतान के साथ देह और मन के द्वारा सबंध जुड़ जाता है। सतान कैसी ही क्यों न हो, फिर भी 'भैरा लाल' कहकर पगले, काने-कूबड़े पुत्र के साथे पराभी माता तो प्यार का हाथ फेरती ही है। तो फिर तेरे जैसे पुत्ररत्न

के वियोग-को हम- किस तरह सहन करेंगे ? माता के हृदय का विचार तो कर । उतावल मत कर ।'

यो कहते-कहते माता की आँखें भर आई । माता के आँसू देखकर सुबाहुकुमार कुछ पसीज गया ।

यह देख माता आगे बढ़कर कहने लगी- 'मेरे लाल ! इतना होने पर भी मैं तुझे समय से हटाना नहीं चाहती । ऐसा करूँगी तो मैं अपने कर्त्तव्य से गिर जाऊँगी । इसलिए मैं अपने वात्सल्य को हृदय में दबा कर, मुझे जो कुछ कहना चाहिए वही कहती हूँ । भगवान् महावीर का शासन विश्व की तरह विशाल है । और जितना विशाल है उतना ही कठिन भी है । तूने श्रावक के व्रतों को दिपाया है मगर साधु का उत्तरदायित्व बहुत अधिक है । तूने वासना पर तो विजय पा ली है मगर स्नेह को भी तुझे जीतना होगा । समभाव में स्थिर होने की साधना सरल नहीं है । एक तरफ क्रोध और मान तथा दूसरी तरफ माया और लोभ । इन सब प्रबल विकारों के सामने टिकने के लिए तप, त्याग, ज्ञान और अखंड ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी । इस तरह आगे बढ़ने पर भय तो अन्त तक खड़ा हुआ ही है । इस वेडे को पार लगाने के लिए भारी प्रयत्न करना पड़ेगा । बेटा ! भगवान् को सर्वस्व अर्पण करके उन्हीं की शरण में रहना । यह समर्पण-वृत्ति तुझे मुसीबत के प्रत्येक मीके पर सहायक होगी । इच्छा है तो जा बेटा । मैं अन्त करण से आशीर्वाद देती हूँ ।'

माता की प्रेरणा और आशीष से सुबाहुकुमार में अद्भुत शक्ति आ गई ।

सुबाहुकुमार की दीक्षा की तैयारी होने लगी । प्रजा ने हृदय से सहकार दिया । बड़े ठाट-बाट के साथ सुबाहुकुमार सब के साथ भगवान् महावीर के पास पहुँचे ।

सुबाहुकुमार ने पाँच महाव्रतो, पाँच समित्तियो और तीन गुप्तियो का पालन करने की प्रतिज्ञा ली ।

सुबाहुकुमार ने सिंह की तरह ही प्रतिज्ञा ली और सिंह की तरह ही उसका पालन किया । पाँच सौ रमणियो और राजपाट का त्याग करने वाले सुबाहुकुमार धन्य हैं ।

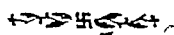
टिप्पण—उस युग में राजा और श्रीमन्त लोग अनेक स्त्रियो को व्याहते थे । उस युग में स्त्रियो की सख्या अधिक होगी या प्रजा में अधिक पुत्रोत्पत्ति की आवश्यकता होगी । धार्मिक मान्यता भी उस समय ऐसी थी कि—

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, स्वर्गो नैव च नैव च ।

अर्थ—पुत्ररहित को सद्गति नहीं होती और स्वर्ग तो मिलता ही नहीं । यह झूठी मान्यता भी भगवान् महावीर ने मिटा दी । अतः अब 'एक पत्नीव्रत' का ही महत्त्व है ।

स्थूलभद्र

कोशा में अनुरक्त हो, चेतें फिर धीमान् ।

कोशा के प्रेरक बने, स्थूलभद्र भगवान् ॥

एक था नगर । उसका नाम "पाटलीपुत्र" । वहाँ नन्द राजा राज्य करते थे । वहाँ बहुत से कुएँ, बावडियाँ और तालाब थे । पास में ही मजेकी नदी बहती थी । नगर के चहुँ ओर बगीचे थे, बाटिकाएँ थी और खेत थे । पानी का सुख था । अनाज का सुख था । उसकी सुन्दरता का क्या पूछना । और वहाँ की आवादा खूब थी । उस नगर में शकडाल मन्त्री रहता था । उसके दो लडके थे । बड़े का नाम स्थूलभद्र और छोटे का नाम श्रयक था ।

मन्त्री ने स्थूलभद्र को पढ़ने भेजा । वह अक्षर-विद्या सीख गया । सगीत भी सीख गया । व्याकरण, गणित, साहित्य और तत्त्वज्ञान भी सीखा । इसके बाद उसे नृत्यकला का शौक लगा ।

उसी नगर में रहती थी एक गणिका । उसका नाम कोशा था । कोशा के गले का क्या पूछना ! कितना मुन्दर था उमका आलाप ! नृत्य कला में तो कोशा की जोड़ी ही नहीं मिल सकती थी । प्रथम तो स्त्री और फिर मीठा कण्ठ ! उसका सगीत शास्त्रीय ढँग का था । नृत्यकला में कुशल होने से कोई

रसरुही नहीं रह गई थी। भले-भले लोग भी कोशा की तरफ ललचाते थे। जिसने कोशा का नृत्य नहीं देखा वह अपने आपको अधन्य मानता। स्थूलभद्र इसी कोशा से नृत्यकला सीखने लगा।

स्थूलभद्र को नृत्य की बड़ी धुन लगी। नृत्य की ओर उसकी खूब रुचि बढ़ी। रात-दिन वह इसी विचार में डूबा रहता। कोशा को तो अनेक ग्राहकों को रिझाना पड़ता था। वह ज्यादा फुर्सत कैसे पाती? स्थूलभद्र को नृत्य सीखना था वह कोशा के पास जाकर भी सीखता था। माता-पिता को उसका वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन पुत्र के कला में जो देखकर और बड़ा लडका है, इस बात का विचार उसके वे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते थे। स्थूलभद्र कभी-कभी रात में भी कोशा के घर पर ही रह जाता था। इस तरह कई वर्ष व्यतीत हो गये।

अब स्थूलभद्र के शरीर में जवानी आ गई थी। अभी तक स्थूलभद्र कोशा के यहाँ कला का पुजारी था। अब वह उसके शरीर की सुन्दरता पर भी ललचाया। कोशा का प्रेम भी स्थूलभद्र पर बढ़ने लगा।

स्थूलभद्र भूल गया। कोशा भी भूली। शिक्षिका और शिष्य के बीच की पवित्रता समाप्त हो गई। दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे।

कोशा के पास ग्राहक आते, पर धन्धे में उसका चित्त

नही लगता । उसका चित्त स्थूलभद्र में ही लगा था । यह बात जग-जाहिर हो गई थी । कोशा को स्थूलभद्र में स्वर्ग दिखाई देता और स्थूलभद्र को कोशा के विना सारा ससार सूना लगता था । दोनों के दिल साथ-साथ धडकते थे ।

कैसी अटूट प्रीति ! मगर भीतर मोह था । अमृत के बूदों में जहर मिला हुआ था । दोनों उस जहर को पीते फिर भी उन्हें सतोष नहीं था । उनकी आसक्ति बढ़ती गई । आग में घी होमने से आग कभी तृप्त नहीं होती । मृगजल से कभी प्यास बुझ सकती है ?

कोशा के घर रहते-रहते बारह वर्ष बीत गये । एक दिन एक सेवक ने आकर खबर दी कि आपके पिताजी बीमार पड़े हैं । पिता, पुत्र को देखने के लिए तरस रहा था पर भेजे हुए सदेश वृथा जाते थे । गणिका के मोह में फँसकर स्थूलभद्र ने पिताजी की विमारी की भी परवाह नहीं की । यहाँ तक कि अन्तिम सेवा का लाभ लेने की भी परवाह नहीं की ।

बीमारी बढ़ गई । मृत्यु का समय आ गया । अब कां वार खास आदमी के साथ स्थूलभद्र को बुलावा भेजा गया । पिताजी ने कहलाया — 'वेटा स्थूल ! सिर्फ मुँह दिखाकर वापिस लौट जाना' मगर स्थूलभद्र इस संदेश को भी पी गया । उसके लिए तो कोशा ही सर्वस्व थी । मनुष्य जब मोह से अन्धा हो जाता है तो मनुष्यता को भी भूल जाता है ।

मन्त्री शकडाल की मृत्यु हो गई। लम्बी श्मशान यात्रा निकली। कोशा के महल के नीचे से शव गुजरा। इस समय स्थूलभद्र कोशा का सगीत सुन रहा था। रास्ते में लोगो की आवाज सुनाई दी। इस आवाज से अपने मजे में बाधा पडी देखकर वह बड़-बड़ाने लगा—लोग कितने मूर्ख हैं ! किलविल-किलविल मचा रहे हैं। इस तरह कहता हुआ वह छज्जे में आया। अपने भाई श्रयक को अर्थी में लगा देखा। पूछताछ करने पर पता चला कि पिताजी परलोक सिंघार गये हैं यह जानकर स्थूलभद्र चींक उठा। उसका हृदय कांपने लगा। सोचा-‘हाय ! मैं कितना अधर्मी हूँ ? पिताजी का शव श्मशान में जा रहा है और मैं विषय-रस में डूबा हूँ ! धिक्कार है मुझे !’

बहुत सी समर्थ आत्माएँ ऐसी होती हैं, जो एक ही घटना से जाग उठती है। स्थूलभद्र उन्ही में से थे। वह जाग उठे। वह कोशा के महल से बाहर निकल कर शव के पास गये। अर्थी में जुडे। दाहक्रिया में भाग लिया।

नन्द राजा को तो अब मालूम हुआ कि शकडाल के दूसरा लडका है। राजा ने शकडाल का मन्त्री पद स्थूलभद्र को सौंपने की इच्छा प्रकट की। लेकिन स्थूलभद्र तो जाग चुके थे। दुनिया के राग-रगो की ओर से उनका चित्त हट गया था। उन्होंने मन्त्री का पद स्वीकार नहीं किया। सभूतिविजय नामक मुनिराज से चारित्र अगीकार करके उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल डाली। उन्होंने उसी तरफ अपनी शक्ति मोड दी।

स्थूलभद्र भोगी मिटकर त्यागी बने । देहविलासी की जगह आत्मविलासी बने । उन्होंने कला के सच्चे आत्मा को पहिंचान लिया । असली सुन्दरता का मूल परख लिया ।

इस आनन्द का अनुभव करते- करते वे मस्त हो गये । एक दिन उनके मन में आया- 'कोशा को भी यही आनन्द चखाऊँ तो कितना अच्छा हो ।' उन्होंने अपने मन की यह बात गुरु के सामने कही । गुरु स्थूलभद्र को समझ चुके थे । उन्होंने कहा- भले देवानुप्रिय ! यह चौमासा वही बिताओ । आनन्द से जाओ और तुम्हारे निमित्त से कोशा का भी कल्याण हो ।

गुरुजी की आज्ञा मिल गई । अन्त करण का आशीर्वाद भी मिल गया । स्थूलभद्र कोशा के महल में आये ।

स्थूलभद्र के दीक्षा लेने पर कोशा को बहुत बुरा लगा था । उसके विरह के दुख से वह झुलस-सी गई थी । आज उसने स्थूलभद्र को साधु के वेष में ही सही, पर देख पाया । उसके हर्ष का पार न रहा । पहले के प्रसंग याद आ गये । दिल उमड आया । पर मुनिके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी । उन्होंने आज्ञा लेकर कोशा के मङ्गल में ही निवास किया । दिन बीतते चले गए । मुनि अपने तप, त्याग और ध्यान में मस्त थे । कोशा की इच्छा पूरी नहीं हुई, अतः वह आकुल-व्याकुल होने लगी । वह स्थूलभद्र को फिर अपना प्यारा बनाना चाहती है । लेकिन स्थूलभद्र का तेज देखकर उसकी जीभ नहीं खुलती ।

कोशा सिंगार सजती है । हावभाव दिखाती है । सुगन्ध महकाती है । सिंगार-वर्धक चित्र टागती है । बढ़िया स्वर से श्रृंगारमय गाना गाती है, नृत्य करती है । लेकिन मुनि का तो एक भी रोम नहीं फडकता ।

जहाँ भोग भोगे वही ऐसा अद्भुत त्याग । धन्य हैं मुनिराज स्थूलभद्र ।

निरख-निरख नव यौवना, लेश न विषय निदान ।

आत्मा को देखे अहा ! ते भगवान् समान ॥

स्थूलभद्र सचमुच इस विषय में भगवान् के समान थे । अन्त में कोशा हार गई । मुनि ने मौका देखकर उसे उपदेश दिया- 'कोशा ! इस चमडी में रस नहीं है, रक्त या मास में भी रस नहीं है । रस तो आत्मा में है ।' इतने-से शब्दों से ही कोशा पिघल गई । आत्मा के तेज के सामने कौन नहीं पिघल जाता ?

* * * *

कोशा अब श्राविका बन गई । व्रतों और नियमों का पालन करने लगी । वह आत्मा का ध्यान करती है और ऊँची-ऊँची चढ़ती जाती है । स्थूलभद्र का काम पूरा हो गया । जिस कोशा को शरीरे की तरफ खींचा था, उसे अब आत्मा की तरफ खींच लिया । ऋण चुका दिया । स्थूलभद्र को खूब सतोष हुआ । वह गुरु के पास आये और चरणों में मस्तक झुकाया ।

दूसरे शिष्य भी आये । उन्होंने भी गुरुजी को वन्दना

की। कोई शेर की गुफा के पास चौमासा बिताकर आये थे, कोई साँप की बाबी के निकट रहे थे। किसी-किसी ने कजेर तप किया था।

गुरुजी ने सब का वृत्तान्त सुनकर कहा—‘अच्छा किया।’ स्थूलभद्र के लिए कहा—‘बहुत अच्छा किया।’ यह सुन कर दूसरे शिष्यों के चेहरे बदल गए। मन ही मन उन्होंने कहा—, ‘गुरु कितने पक्षपाती है।’

गुरुजी समझ गये। दूसरा चौमासा आने पर उन्हें भी ऐसा ही अनुभव करने का अवसर दिया। सकटो को मह लेना सरल है, पर प्रलोभनो को जीतना बड़ा कठिन है। सिंह की गुफा में रहना सरल है किन्तु जवान कामिनी स्त्री के सामने अडिग रहना कठिन है। अनुभव से सब को इस बात पर विश्वास हो गया। कोशा तो अब अडिग हो चुकी थी। मुनि डिगे पर कोशा नहीं डिगी। मुनि हार कर लौटे। उनके मुँह से यह उद्गार निकल पड़े—

भगवान् स्थूलभद्रधन्य है।

उनके स्वर में स्वर मिलकर हम भी कहते हैं—

भगवान् स्थूलभद्र धन्य है ?

कोशा के मन्दिर मध्य, रहे मुनि स्थूलभद्र,
वेदशा संग वास तो भी हुए नहीं विहारी।
हुए नहीं विकारी, उनको वन्दना हमारी,
देखो अरे देखो जैनों, कैसे व्रतधारी ॥

नेम-राजुल

(१)

नवयुवक सुन्दर नेमजी, राजमती वरने गये,
आक्रन्द सुन पशु-पक्षियों का लौटकर त्यागी हुए ।
कल्याण निज-पर का किया, संयम हृदय मे धार कर ।

कू हू . . हू .....फि.. फी.....हि . हि.....

अरे ! यह तो दिव्य पाञ्चजन्य शख की आवाज है ।
श्रीकृष्ण वासुदेव के सिवाय और कौन यह शख फूक सकता है ?
लेकिन वासुदेव तो कचहरी मे बैठे है । तो फिर किसने यह
आवाज की है ?

लोग चकित होकर आपस में बाचीत करने लगे । वासु-
देव भी सोच-विचार मे पड़े हुए थे । उसी समय हाँफता-हाँफता
एक आदमी आ पहुँचा ।

वासुदेव बोले-शखरक्षक ! किसने शख बजाया है ?

शखरक्षक ने सास लेने के बाद कहा-श्री नेमिकुमार ने ।

इन नेमिकुमार का असली नाम अरिष्टनेमि था । लोग
इन्हे नेमिनाथ भी कहते थे । उनकी माता का नाम शिवादेवी
छोटे भाई का नाम रथनेमि और पिता का नाम समुद्रविजय
था । समुद्रविजय, के उनसे छोटे नौ भाई और थे । उनमें सब से
छोटे वसुदेव थे ।

वासुदेव की अनेक स्त्रियाँ थीं । उनमें से रोहिणी की कूँख से बलदेव उत्पन्न हुए और देवकी से श्रीकृष्ण का जन्म हुआ इस प्रकार नेमिनाथ, श्रीकृष्ण चचेरे भाई थे ।

पाँचजन्य शख को वासुदेव के सिवाय कोई उठा भी नहीं सकता था । बजाने की तो बात अलग रही । इसी कारण जब नेमिनाथ ने शख बजाया तो सब अचरज में पड़ गये । मगर नेमिनाथ के लिये वह खिलवाड़ था ।

एक बार वासुदेव ने अपना हाथ नरगाने के लिये कह कर उनके बल की दूसरी-बार परीक्षा कर ली । नेमिनाथ ने वासुदेव का हाथ नमा दिया मगर वासुदेव उनका हाथ नहीं तर्का सके । नेमिनाथ, वासुदेव से उम्र में छोटे थे किन्तु बल में बड़े थे ।

नेमिनाथ के बल की सभी जगह प्रशंसा-होती थी । वह जैसे बलवान् थे, वैसे ही सुन्दर थे । वासुदेव का सत्यभामा आदि स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था । नेमिनाथ कुंवारे थे । माता-पिता की पुत्र को व्याहने की लालसा थी । लेकिन पुत्र की इच्छा के विरुद्ध वे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं थे । अब वासुदेव के मन में आया कि छोटे भाई का विवाह करना चाहिए ।

एक बार उन्होंने अपनी रानियों से इस विषय में बातचीत की । भौजाइयों ने कई उपायों से देवर को मना लिया । राजा उग्रसेन की पुत्री के साथ सगाई हो गई । पुत्री का नाम था राजीमती । राजीमती तो बस राजीमती ही थी । सरस्वती

भी उसकी शोभा का वर्णन करते-करते थक जाती। राजीमती का लडका का नाम राजुल था। राजुल के गुणों की गिनती नहीं हो सकती थी। जैसे वर वैसी ही वधू। यह जोड़ी धन्य है।

‘शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। आखिर विवाह का दिन आ पहुँचा। सौरीपुर में आज आनन्द ही आनन्द छाया हुआ था। बरात रवाना हुई। सब से आगे शहनाइयाँ मधुर स्वर में बज रही थी। ढोल गडगडा रहे थे। तासे अलग ही राग आलाप रहे थे। तरह-तरह के बाजे बज रहे थे। उनके पीछे सैकड़ों घोड़ेसवार कल्याण कुमार शान के साथ चल रहे थे। फिर हाथीसवार और पैदलों की विशाल सेना चल रही थी। इस सेना के बीचो-बीच समुद्र के फेन के समान सफेद घोड़ों वाला और खूब सजाया हुआ रथ था। इस रथ में दूल्हा बने नेमिकुमार सुशोभित हो रहे थे। मस्तक पर उत्तम छत्र दीप्त हो रहा था। दोनों तरफ चँवर ढोरे जा रहे थे। उनके सिंगार का क्या पूछना! उनके तेज की बात ही न्यारी है। रथ के पीछे-पीछे यादव कुल की नारियाँ तथा नागरिक नारियाँ मधुर और कोमल कंठ से मंगल-गीत गाती जा रही थी। कोई-कोई सवारियों पर सवार थी और कोई-कोई पैदल चल रही थी। इनके पीछे यादवों का और नागरिक जनो का विशाल समूह था। बुढ़ियाँ और नौकर-चाकर अपने-अपने घरोंसे बरात को देखते थे। बाकी सारा नगर बरात की शोभा देखने के लिए चबूतरों पर खड़ा था।

उधर राजा उग्रसेन ने भी बड़ी भारी तैयारी की। जहाँ समुद्रविजय जैसे समधी हो और वासुदेव जैसे बराती हो तो उनके स्वागत की तैयारीयाँ भी वैसी ही होनी चाहिए। बरात धीरे धीरे चलती हुई उग्रसेन राजा के महल के पास आ पहुँची।

सामने के छज्जे में, राजीमती सोलह सिंगार सज कर बैठी थी। उसकी सखियाँ भी नेमिकुमार को देख रही थी। उनमें से एक ने कहा—धन्य है सखी, तुम्हारा सफल जीवन धन्य है। नेमिकुमार जैसे नाथ मिलना अहोभाग्य की बात है।

दूसरी सखी बोली—जिसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया हो, उसी को ऐसे प्रियतम मिल सकते हैं।

तब तीसरी सखी ने कहा—मगर राजुल जैसी प्रियतमा पाने वाला क्या कम पुण्यशाली है ?

(इस प्रकार सखियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं। राजीमती के हर्ष का पार नहीं है।)

इसी समय नेमिनाथ का रथ वापिस लौट पड़ा। रग में भग हो गया। राजुल और उनकी सखियाँ भी हैरान थीं। हो दया गया ? मालूम हुआ—नेमिनाथ पशुओं की पुकार सुनकर विरक्त हो गये हैं। वे अब विवाह नहीं करेंगे।

बात यो हुई। बरातियों में कोई मामाहारी भी हो सकती है। यह खयाल करके उग्रसेन ने पशुओं और पक्षियों को भँगवा कर वाड में और पीजरो में बन्द कर रक्खा था। इन

पशु पक्षियों की करुण पुकार नेमिनाथ के कानों में पड़ी। उन्होंने सारथी को रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। पूछने पर मालूम हुआ कि यह सब पशु-पक्षी बरातियों के भोजन के लिए है।

नेमिनाथ ने विचार किया—'अहो ! मेरे निमित्त यह पाप ! यह विचारते-विचारते नेमिनाथ का हृदय उमड़ आया। दया के कारण उनकी आँखों में आँसू आ गये।

दूसरों को खुश करने के लिए मनुष्य कितना अनर्थ कर बैठता है ! नेमिनाथ यह सोचते-सोचते बहुत गहराई तक पहुँच गये। मैं किस लिए विवाह करता हूँ ? विवाह से मुझको या ससार को क्या लाभ होगा ? सतान प्राप्त होगी ? लेकिन सतान के लिये शक्ति लगाने की अपेक्षा आत्मकल्याण में शक्ति क्यों न लगाई जाय ? आत्मकल्याण के मार्ग में स्थिर हुए बिना कुटुम्ब, समाज, देश या विश्व का उद्धार कैसे हो सकता है ?

इस तरह सोचकर रथ वापिस लौटाया। नेमिनाथ, राजुल के पति बनने के बदले मुक्ति सुन्दरी के पति बनने के लिए तैयार हुए।

राजुल यह खबर सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ी। काले भौरे के समान बालों का जूड़ा खुल गया। वेणी जमीन पर लोटाने लगी। आभूषण फीके पड़ गए। उसकी सखियाँ हवा करने लगी और ढाढस बँधाने लगी। थोड़ी देर में राजुल होश में आई। इतने में माता-पिता भी आ पहुँचे। उन्होंने कहा—
बिटिया ! चिन्ता मत कर। हम इससे भी अधिक सुन्दर वर खोज निकालेंगे।

राजुल अब उत्तम विचार पर पहुँच गई थी। उसे माता पिता की यह बात नहीं रुची। वह धीमे स्वर से बोली—'पूज्य माताजी और पिताजी! विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ, नहीं तो नहीं। ससार के दूसरे पुरुष मेरे भाई और पिता हैं।' अहा! कितनी श्रेष्ठ है यह भाषा! और यह भाषा सिर्फ कहने के लिए नहीं थी। यह तो राजुल का पक्का निश्चय था।

अब किसमें साहस था जो राजुल की मगनी कर सके? माता-पिता ने भी कन्या के विवाह का विचार छोड़ दिया।

राजुल कुँवारी रही। राजुल की टेक धन्य है। मुँह में भाया कौर छिन गया। फिर भी सतोप मानने वाली राजुल को हजारों वन्दना!

नेमि-राजुल

(२)

राजुल अब सतियो के सुन्दर जीवन चरित्र पढ़ने में अपना समय बिताती है और कुमारिका-व्रत पालती है। दान ही अब उसका आभूषण है। शील ही उसका सिंगार है।

नेमिनाथ ने एक वर्ष तक खुले हाथों दान दिया। उसके बाद दीक्षा ले ली। रैवतक (गिरनार) पर्वत पर बहुत से साधुओं के साथ जाते हैं। नगरे पैरो चलते हैं। भिक्षा में जो कुछ भी रूखा-मूत्रा मिल जाता है उसी से अपना निर्वाह

करते हैं । प्राणीमात्र को अपनी आत्मा के समान समझते हैं । अत्य बोलते हैं । ब्रह्मचर्य पालते हैं । तप और ध्यान में मग्न रहते हैं । इस तरह साधुता का पालन करते रहने से मोह का वृक्ष समूल भस्म हो जाता है । उन्हें केवलज्ञान प्राप्त होता है । अब वे गाँव-गाँव घूमकर लोगों को उपदेश देते हैं । चार तीर्थों की स्थापना करते हैं । इस कारण वे तीर्थङ्कर कहलाते हैं । वही बाईसवे तीर्थङ्कर भगवान् अरिष्टनेमि हैं ।

राजुल ने भी अपने पति का मार्ग स्वीकार किया । उसने अपने बड़ो-बूढ़ो और वासुदेव जैसे के आशीर्वाद प्राप्त किये । उसने भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा ली । राजुल के साथ और भी बहुतेरी बहिने दीक्षित हुईं ।

पति के पथ पर विचरनेवाली कुमारी राजुल धन्य है ।

इस जोड़ी ने दाम्पत्य की सच्ची सफलता साधी ।

राजुल साध्वी सैकड़ो साध्वियों के साथ विचरने लगी । वह तप और संयम से अत्यन्त पावन होकर पृथ्वी को पवित्र करने लगी ।

एक बार वह गिरनार पर गई । इतने में वर्षा होने लगी अपने भीगे वस्त्रों को सुखाने के लिए उन्होंने एक गुफा का आश्रय लिया । वस्त्र हटा दिये । शरीर उघाडा हो गया ।

सयोगवश उसी गुफा में रथनेमि बैठे थे । अन्धकार के कारण राजुल उन्हें देख नहीं सकी थी । रथनेमि राजुल का रूप देखकर मोहित हो गए और मोह के वचन कहने लगे ।

राजीमती ने उत्तर में कहा—साधुजी ! जरा अपने वेद की तरफ तो देखो ! तुम किसके पुत्र हो ? तनिक अपने कुल की मर्दा को सोचो । तुम उन भगवान् नेमिनाथ के छोटे भाई हो जिन्हें विवाह के समय वीराग्य हुआ था । आज वे भगवान् हो गये हैं । वही मेरे मस्तक के छत्र हैं । वही तुम्हारे बड़े भाई हैं जैसे उन्होंने भोग-विलास का त्याग किया है, उसी तरह तुमने भी भर जवानी में त्याग का मार्ग ग्रहण किया है ।

योगीराज ! इस काया में रखा क्या है ? मल-मूत्र और वद्वू से भरी यह देह-रूपी थैली चैतन्य के बिना निकम्मी है । इस चैतन्य के अमली स्वरूप को पाने के लिए ही आप सन्त वने हैं । इसी के लिए मैं साध्वी बनी हूँ ।

हाथी की अम्ब्रारी त्यागकर कौन गधे पर सवार होना चाहेगा ? एक बार वमन की हुई चीज को कौन खाने की इच्छा करेगा ? कीड़े की तरह विषय-भोग में किलविलाते रहने की अपेक्षा तुम्हारे लिए अपघात कर लेना कही उत्तम है । मुनि-राज ! यह विपैले वचन और विचार आपके पवित्र दिमाग में किस प्रकार घुसे ?

अहा ! कितनी अद्भुत और तेजस्वी वाणी है ! रथनेमि का पतन होते-होते रह गया । वह बार-बार सती का उपकार मानने लगा । उसने कहा—धन्य हो, नारीजाति के कीर्ति-कलश ! तुम धन्य हो । साध्वी हो तो ऐसी ही हो ।

इस प्रकार राजीमती ने अपना भी कल्याण किया और कितने ही दूसरे जीवों का भी कल्याण किया । भगवान् नेमिनाथ ने भी मोक्ष प्राप्त किया ।

वन्दन हो भगवान् नेमिनाथ को !
अगणित वन्दना हो इस प्रेरणा-दायिनी साध्वी राजकुल को !

वीर धन्ना

(१)

धीरज विनय मति का खजाना वीर धन्ना धन्य है,
जाये जहाँ संपद बड़े सौभाग्यवान् अनन्य है ।
अपने विरोधी वन्धुओं की भी मदद करता रहा,
सामान्य कारण या तपस्वी साधु-श्रेष्ठ बना अहा !

दक्षिण देश में गोदावरी नदी है । उसके किनारे पाँडन नामक नगर था । उस नगर में धनसार नाम के सेठ रहते थे । उनके चार लड़के थे । उनमें सब से छोटे का नाम धन्ना था ।

धन्ना बहुत भाग्यशाली था । उसके कदम-कदम में धन था । वहाँ कही जाता, चैन की वशी बजने लगती ।

धन्ना सबका प्यारा था। बुद्धि का सागर था। विनय में पूरा था। ऐसे धन्ना का सभी बखान करते थे। मगर उसके बड़े भाइयों को उसकी तारीफ नहीं रुचती थी। वे लोग हमेशा अपने पिता से झगड़ते और कहते—बस, आपतो धन्ना को ही सभी कुछ समझते हैं। आपके लिए अकेला धन्ना चतुर है और हम सब पागल हैं। धन्ना इतना बड़ा हो गया है, फिर भी उसे व्यापार करना तक तो आता नहीं। हम व्यापार करते हैं, कमाते हैं। इसी से धन्ना खाता, पिता और मौज करता है। लेकिन आप धन्ना की ही तारीफ के पुल बाँधा करते हैं।

पिता ने सोचा—इन सब के चित्त में डाह है। चलो एक बार परीक्षा कर लूँ। तभी इन्हें पता चलेगा कि धन्ना कितना होशियार है।

उन्हीं दिनों गोदावरी में किराने का एक बड़ा जहाज आया। किराना बहुत कीमती था, मगर जहाज का मालिक रास्ते में मर गया था। अतः उस जहाज पर राजा का अधिकार हो गया। राजा ने व्यापारियों को बुलाया। धनसार सेठ को भी कहलाया।

धनसार सेठ ने सोचा—मीका अच्छा है। उसने अपने सब लडकों को बुलाकर कहा—राजा का जहाज आया है। सब व्यापारी जा रहे हैं। किराने खरीदने के लिए अपने से भी कहा गया है। कही, कौन जायगा?

ईर्षालु लडको ने कहा—भेजो न अपने धन्ना को, पता चल जायगा कि कैसा व्यापार करना जानता है ।

. पिता- ने धन्ना से कहा—अच्छा, बेटा तू ही जा ।

. धन्ना ने पिता की आज्ञा स्वीकार की । साथ में रकम लेकर वह किराना खरीदने चल दिया ।

व्यापारी इकट्ठे हुए । ऐसा चढाव-उतार हुआ कि न पूछो बात ! केशर, कस्तूरी, कपूर आदि तो बिक गया, रह गया खारी मिट्टी का एक ढेर-सा । व्यापारियों ने उम ढेर को खारी मिट्टी का ही ढेर समझा । किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सब चले गये । धन्ना ने सोचा—'इस जहाज का मालिक बड़ा व्यापारी था । कीमती किराना लाया था । वह इतनी कीमती चीजों के साथ क्या दूर देश से मिट्टी लाया ? जान पड़ता है, यह भी कोई कीमती चीज होगी ?' यह सोचकर उसने मिट्टी को चुटकी में लिया । भाग्य से उसे एक नई बात सूझ आई । वही लोहे के टुकड़े पड़े थे । उसने दोनों चीजों को साथ में गर्भ किया तो सोना बन गया । फिर क्या पूछना था ! धन्ना ने सारा ढेर खरीद लिया और घर ले आया ।

ईर्षखोर राह देखते बैठे थे । ईर्षा कमजोर मनुष्य की निशानी है । जो दूसरे के गुणों की बरावरी नहीं कर सकता वह ईर्षा करके सतोष मान लेता है । ईर्षालु पुरुष दूसरे के अवि-गुण देखता है । धन्ना के भाई ऐसे ही थे । मिट्टी के उस ढेर को देखकर वे कहने लगे—'पिताजी, देखिए । आपका धन्ना,

कितना दृढिया किराना खरीद लाया है ! हमने पहले ही नहीं कह दिया था कि हजरत व्यापार में इतने चतुर हैं !'

पिता ने आकर देखा । वह उस चीज को पहचानते थे । अतएव कहा—शावास बेटा ! शावास ! तब दूसरे लडके कहने लगे—'हम तो पहले ही जानते थे कि पिताजी धन्ना को शावाशी दिये बिना नहीं रहेंगे । यह तो खारी मिट्टी ही लाया है । अगर मोहरे फेंककर रास्ते की धूल उठा लाता तो भी लाडला लडका तो लाडला ही रहता ।'

अब पिता से नहीं रहा गया । उसने कहा—नादान लडको ! धन्ना तेजतुरी लाया है । तुम तो इसे पहचानते नहीं हो, इसीसे मिट्टी मान रहे हो । जरा इसकी करामत तो देखो । यह कहकर उन्होंने सोना बनाकर दिखा दिया । यह करामत देखकर वे लज्जित हुए ।

धीरे-धीरे व्यापारी भी धन्ना की सलाह लेने लगे । धन्ना की वजह से धनसार सेठ की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई । धन्ना की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी । लोग कहने—'धन्ना कितना गुणी है ! उसकी बुद्धिमत्ता का तो कहना ही क्या है ! उसकी विनयशीलता भी तारीफ के योग्य है !' पर ईर्ष्याखोर भाई उसकी प्रशंसा सहन नहीं कर सकते थे । वे कोई न कोई कारण खोजकर धन्ना से लडते ही रहते ।

धन्ना ने सोचा—'भाइयो को दुःख होता है तो मुझे इसके बीच में से हट ही जाना चाहिए । इन्हें अवसर देना

चाहिए ।' सच्ची चतुराई इसी को कहते हैं । मगर धन्ना का जाना पिता को पसन्द नहीं था । पिता को उसने बहुत समझाया । आखिर पिताजी भी राजी हो गये । पिता को विश्वास था कि धन्ना जहाँ कहीं भी जायगा, अपने लिए मार्ग निकाल लेगा । भाइयो ने उसे जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं दिया । धन्ना ने मार्ग भी नहीं की । उसे उसकी आवश्यकता ही नहीं थी ।

धन्ना चल दिया । चलते-चलते राजगृह नगरी तक आ पहुँचा । जब वह नगरी में घुसने लगा तो उसने सुना कि राजा का हाथी पागल हो गया है । राजा ने घोषणा की है कि जो पुरुष हाथी को काबू में करेगा, उसकी कद्र की जायगी । धन्ना ने अपनी चतुराई काम में ली और थोड़े साहस से काम लिया । वह हिम्मत के साथ हाथी के पास गया और स्नेह प्रकट किया । हाथी उसके स्नेह के वश में हो गया । यह देखकर राजा धन्ना पर प्रसन्न हो गया । नगर के लोगो ने उसका नाम पूछा और धन्यवाद दिया । धन्ना एकदम ही सारी राजगृह नगरी में प्रसिद्ध हो गया । राजा ने उसे बहुत सा धन दिया । योग्य समझकर अपनी कन्या भी व्याह दी । इस प्रकार धन्ना राजगृह में मौज करने लगा । राज्य में और प्रजा में उसका आदर बढ़ने लगा ।

वीर धन्ना

(२)

उसी नगर मे गोभद्र नामक एक सेठ रहते थे । उन्होने एक फरियाद की । आरोपी काणा था ।

काणा उनके गले पड गया था । सेठ करोडपति थे । काणे ने ठग-विद्या चलाई । सेठ से कुछ रकम हडपने की तरकीब रची । एक बार वह सेठ के पास गया और कहने लगा-सेठजी, अपनी हजार मोहरे ले लीजिए और मेरी आँख मुझे दे दीजिए, जो मैंने आपके यहाँ गिरवी रक्खी थी ।

सेठ ने कहा-कही आँख भी गिरवी रक्खी जाती है ?' पर काणे को तो गले ही पडना था । उसने झगडना शुरू कर दिया । सेठ झगडा झंझट पसन्द नही करते थे । उन्होने उसे दस हजार मोहरे देकर अपना पिंड छुडाया । परन्तु काणे की वन आई । उसेने सेठ को परख लिया । उसने और ज्यादा रकम वसूल करने के लिए ठगाई आरम्भ की । वह बोला- 'मुझे तो अपनी आँख चाहिए । मैं मोहरे लेकर क्या करूँगा ?' इतना कहकर वह रोने लगा । चीखे मारने लगा । लोगो का झुण्ड इकट्ठा हो गया ।

सेठजी ने सोचा-यह काणा ऐसे माननेवाला नही है । अतएव उन्होने राजा के पास जाकर फरियाद की ।

राजा विचार में पड़ गया, क्योंकि बात तो साफ झूठी थी, मगर काणे को कैसे समझाया जाय ? आखिर- राजा ने अपने जमाता धन्ना को बुलाया । धन्ना के हाथ में यह मामला सौंप दिया गया ।

धन्ना ने अपनी बुद्धि लगाकर कहा—काणा भाई ! तुम्हारी बात सच्ची होगी । सेठ आँखे गिरवी रखनेका व्यापार करते हैं । इनके यहाँ बहुत-सी आँखें होगी उनमें से तुम्हारी आँख को पहचान लेना कठिन है । इसलिए नमूने के लिए तुम अपनी दूसरी आँख दे दो तो उससे मिलान करके तुम्हारी आँख खोजी जा सके ।

यह सुनकर काणे का चेहरा फक हो गया । नमूने के लिए अपनी आँख निकाल कर दे तो अघा हो जाय ! अखिर काणे की ठगविद्या प्रकट हो गई । ठगाई के बदले उसे दंड दिया गया । गाँठ की हजार मोहरे देवर और निराश होकर घर लौट जाना पडा । सेठजी की प्रसन्नता का पार न-रहा । चाह रे धन्ना का न्याय ! धन्य है धन्ना की बुद्धि ! राजगृही नगरी में धन्ना की बुद्धि का डका वजने लगा । काणे जैसे लोग ठगाई की विद्या भूल गये । नगरी में बहुत-सा सुधार हो गया ।

गोभद्र सेठ की एक कुंवारी कन्या थी । उसका नान सुभद्रा था । सुभद्रा का धन्नाके साथ विवाह हुआ । राजकुमारी सेठ-कुमारी तथा दूसरी छह इस प्रकार आठ कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ था ।

एक बार धन्ना अपने महल के छज्जे में बैठा था । उसने

रास्ते में जाते हुए तीन भिखारी देखे। उनके चेहरे उसके भाईयो जैसे थे। धन्ना ने उन्हें बुलाया। वे आये और धन्ना का ऐश्वर्य देखकर चकित रह गये। उन्होंने माफी माँग कर कहा—भैया, पिताजी परलोक सिधार गये। धन खत्म हो गया। हमारी यह दशा हुई है। यह कर उन्होंने अपने दुख की कहानी कह सुनाई।

धन्ना सज्जन था। कुल्हाडा चन्दन को काटता है पर चन्दन तो अपनी सुवास ही फैलाता है और कुल्हाड़े को भी सुगन्धित करता है। अपने भाइयो के दुख का हाल सुनकर धन्ना की आँखों में आँसू आ गये। उसने कहा—‘भाइयो! आप लोग यही रहिए। यह आपका ही घर है।’ इस प्रकार आश्वासन देकर उन्हें आपने पाम रख लिया और सुखी कर दिया। धन्ना की उदार भावना धन्य है।

धन्ना के गुणों की सुगन्ध दूर-दूर तक फैल गई धन्ना ने दुनिया का सुख, कीर्ति और सद्गुण प्राप्त किये। मगर उसे इससे भी आगे बढ़ना था। जब मूल कारण तैयार होता है तो निमित्त कारण भी मिल जाते हैं।

आज मुभद्रा धन्ना को नहला रही है। नहलाते-नहलाते उसे अपने भाई की याद आ गई। पिना गोभद्र सेठ और माता भद्रा का पुत्र शालिभद्र ही मुभद्रा का सगा भाई था। शालिभद्र दीक्षा लेने के लिये तैयार हुए थे। उनके वत्तीस स्त्रिया थी। प्रतिदिन एक-एक का त्याग करते जाते थे। बहिन को भाई बड़ा प्यारा होता है। वही भाई अब त्यागी बन रहा है। यह सोच-

कर सुभद्रा की आँखों से आसुओं की धारा बहने लगी। थोड़ी देर में उसकी हिचकी बँध गई।

धन्ना ने कारण पूछा। सुभद्रा ने शालिभद्र की बात सुनाई। तब धन्ना सेठ ने कहा—त्याग के मार्ग पर जाना अच्छा ही है। इसके लिये रोना शोभा नहीं देता। लेकिन शालिभद्र को जब त्याग करना है तो एक-एक पत्नी का त्याग क्यों कर रहा है?

सुभद्रा—नाथ ! कहना सरल होता है, करना कठिन होता है।

बस, धन्ना को तो निमित्त चाहिए था। वह निमित्त अब मिल गया। उसने कहा—‘अच्छा लो, मैंने आठों का त्याग किया।’

सुभद्रा ने बहुत आजीजी की, मगर धन्ना का कथन पत्थर की लकीर था। वह नहीं बदला।

धन्ना ने दीक्षा ली। सुभद्रा ने सोचा—अब मैं ससार में रहकर क्या करूँगी ? वह भी साधवी बनी। इसी प्रकार आठों ने दीक्षा ले ली।

दीक्षा के लिए तैयार होते समय धन्ना ने शालिभद्र से कहा—‘चलना हो तो मेरे साथ चलो। पल भर का भी भरोसा नहीं है और तुम बत्तीस दिनों का भरोसा किये बैठे हो।’

शालिभद्र भी सुपात्र थे। बहिनोई का वचन सुनकर वह भी चल दिये। इसे कहते हैं—साले-बहनोई का सच्चा सबध

त्यागी बनने के बाद धन्ना ने घोर तप किया । उनका शरीर हाडों का पीजरा हो गया । मृत्यु का समय सन्निकट आने पर आहार-पानी का भी त्याग कर दिया । उसी भव से उन्हें मुक्ति मिली ।

नमन हो वीर धन्ना को !

नमन हो तपस्वी धन्ना को !

समभावी मुनि मेतार्य

मुर्गे में और आप में गिना न किंचित् भेद ।

गये मोक्ष समभाव से मुनि मेतार्य अखेद ॥

मेतार्य मुनि महावीर स्वामी के एक शिष्य थे । चाडाल कुल में उर्नका जन्म हुआ था ।

कडाके की धूप पड रही है । सूरज की प्रचंड किरणों से धरती तवा की तरह तप गई है । पखी झाडों का सहारा ले रहे हैं । ऐसे समय मेतार्य मुनि गोचरी करने के लिए निकले हैं । मुनि के पैर नगें और मिर उघाडा है । उच्च, नीच और मध्यम कुलों में फिरते-फिरते वे एक सुनार के घर गोचारी के लिए जा पहुँचे ।

यह सुनार राजगृही में प्रसिद्ध कारीगर था । राजा श्रेणिक

भी उसकी कौरीगरी पर मुग्ध था। इस समय सुनार अपने घर की दहलान में बैठा, राजा के लिए सोने के जौ बना रहा था। मुनिराज को देखकर उसने वन्दना की और श्रद्धा के साथ आमंत्रण दिया। फिर वह अपना काम छोड़कर मुनि को वहराने के लिए घर में आहार लेने चला गया। इतने में ही वहाँ एक मुर्गा आया। सोने के जौ को असली जौ समझकर वह मुनि के देखते-देखते निगल गया और 'कुकडूँ कूँ' करके उड़ गया।

सुनार द्वारा दिये हुए आहार को लेकर मुनिराज लौट आये। मुनि के वैराग्य की सराहना करता हुआ सुनार अपनी दुकान में गया। वह बैठने को तैयार हुआ ही था कि उसकी नजर गढ़ कर रखे हुए सोने के जौ की तरफ गई। पर वहाँ एक भी जौ दिखाई न दिया। जौ गये तो गये कहाँ? उसने चारों ओर तलाश की। कहीं नजर नहीं आये। कहीं इधर-उधर तो नहीं रख दिये हैं? यह सोचकर उसने सारी दुकान ढूँढ ली। फिर भी कहीं जौ दिखाई न दिये। तो फिर जौ कहाँ चले गये? अभी-अभी मुनि को आहार देकर आया हूँ। इतनी-सी देर में कौन ले गया? मन ही मन सोचकर वह वडवडाने लगा- 'अवश्य यह उस मुनि की ही करामत है। वह वैरागी नहीं कोई ठग होना चाहिए। उसी ने जौ चुराये हैं।'

यह सोचकर सुनार ने मुनि का पीछा किया। इतने में ही मुनिराज पास के दूसरे घर से आहार लेकर निकले। सुनार उन्हें फिर अपने घर बुला लाया और गाली गलौज करके अपने जौ माँगे।

मुनि ने सुनार को जैन साधु का आचार-विचार समझाया और कहा—‘मैंने तुम्हारे जौ के दाने नहीं लिये ।’ लेकिन सुनार को विश्वास नहीं हुआ । मुनि सोचने लगे—‘मैं कह दूंगा कि मुर्गा जौ चुग गया है तो यह मुर्गे को मार डालेगा । मेरा कुछ भी हो, मगर यह बात नहीं कहूँगा ।’ मुनिराज को मौन-धारण किये देखकर सुनार का वहम और बढ़ गया । अब उसे गुस्सा भी चढ़ आया । वह गुस्से में पागल होकर मुनि को मारने लगा ।

कसौटी तो सोने की ही होती है न ? मगर यहाँ तो जड़ सोने के लिये सजीव सोने की कसौटी हो रही थी । कौसी भयङ्कर कसौटी !

सुनार ने सोचा—‘यह बाबा इतने से नहीं मानेगा । इसे खूब मजा चखाना होगा, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी । मार के आगे भूत भागते हैं, यह तो आदमी ही है । बेचारे सुनार को पता नहीं था कि यह कोई भगोडा भिखारी नहीं है; यह दिव्य विभूति है ? सुनार की अक्ल चक्कर में पड़ गई थी ।

गुस्से में आकर सुनार ने मुनि के मस्तक के चारों तरफ चमड़े की गीली पट्टी लपेट दी और लोहे की कील से बल चढा कर खूब कस दी । मुनि को धूप में खड़ा कर दिया । सूरज की धूप से जैसे-जैसे चमड़े की पट्टी सूखती गई, वैसे ही वैसे वह मिकुडती गई । मुनि का मस्तक भिचने लगा । नीचे जलती हुई रेती से मुनि के पैरों में छाल पडने लगे । -

और मुनि शान्त चित्त से यह सब सहन कर रहे थे ।

अभी थोड़ी देर पहले जिस जगह मुनि का भाव-भवित के साथ सन्मान हुआ था, उसी जगह उन्हें मरणातिक वेदना सहन करनी पड़ रही थी । फिर भी मुनि समभाव में स्थिर थे । इसे कहते हैं सामायिक ।

सुनार मन ही मन कह रहा था—'अब यह साधु जरूर कहेगा कि मैंने जी लिये हैं ।' पर मुनि को कहीं कुछ कहना ग़ेष रहा था ! वे मौन ही रहे । मुनि के लिये मुर्गों का शरीर और अपना शरीर समान था । बल्कि मुर्गों की रक्षा के लिये अपना शरीर दे देना अधिक अधिक उचित लगता था । मुर्गा बेचारा अज्ञान प्राणी ठहरा । उसे देह के प्रति ममता हो, यह स्वाभाविक है, पर मुनि को तो देह की ममता नहीं । उनके लिये मरना और जीना दोनों समान थे इसे कहते हैं समभाव ।

जब मुनि ने मुर्गों को अपने समान समझ लिया तो फिर वे उसका नाम कैसे लेते ? मुर्गा बच जाता है तो अहिंसा का पालन होता है और मौन रहने से सत्य की भी रक्षा होती है । तो फिर नाशवान् शरीर की क्या परवाह !

श्री मेतार्य मुनि का यह समभाव धन्य है !

मुनिराज को दुस्सह वेदना हुई, लेकिन क्षमा और दया के सागर मेतार्य मुनिराज ने सुनार पर जरा भी क्रोध नहीं किया घोर वेदना के कारण मुनि की आँखें निकल आईं । शुद्ध भावना बढ़ती गई और उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ । थोड़ी

देर में वे नाशवान् शरीर को त्याग कर, जन्म मरण के चक्र से छूटकर, मुक्ति धाम में पहुँचे । अब वहाँ प्राणहीन जड पिंजर मात्र पड़ा रह गया ।

इसी समय सुनार के घर एक लकड़हारा आया ।, उमने अपने सिर का गड्ढर जमीन पर पटका । उसकी जोर की आवाज से मुर्गने भयभीत होकर चिरक दिया । सोने के सभी जो उसके मल में निकल आये । यह देख सुनार के विस्मय का पार नहीं रहा । अपनी मूर्खता के लिए वह बहुत पछताने लगा । बिना कारण एक निर्दोष और सत्यवादी मुनि की हत्या के पाप के कारण वह बहुत दुखी हुआ ।

महामुनि मेतार्य की दया और क्षमा धन्य है !

श्रेणिक

महामुनिमेतार्य

नृप प्रमेनजित—पुत्र यह, श्रेणिक चतुर कुमार ।

राजगृही के नृप हुण, नन्दा के भरतार ॥

सती चेलना—सग रे, वने वीर के साज ।

करेक जिन-सेवा प्रथम हेगे अब जिनराज ॥

अभयकुमार की कथा तुम पढ़ चुके हो । 'जैसा बाण वैसा वेटा' यह कहावन अपने यहाँ पुराने समय से चली आ

रही है । इस कहावत में सचाई मालूम होती है । अभयकुमार बुद्धि का सागर था । उसके पिता भी ऐसे ही थे । उसका नाम था श्रेणिक । श्रेणिक के पिता का नाम प्रसेनजित था ।

• मगध विशाल प्रदेश है । दो हजार वर्ष पहले यह हिन्दु-स्तान का मुख्य भाग था । मगध में कुशाग्रपुर नामक एक नगर था । यह नगर राजा प्रसेनजित की राजधानी ।

राजा के अनेक पुत्र थे । माता पिताजी को सभी बालक प्यारे लगते हैं, मगर होशियार होने के कारण श्रेणिक, राजा को अधिक प्यारा था ।

श्रेणिक बड़ा हुआ । एक दिन प्रसेनजित ने सोचा— यह लडका मगध का राजा होने योग्य है । देश की प्रजा का पालन यही कर सकेगा । यह सोचकर उसने सब लडकों की परीक्षा करने का इरादा किया ।

खीर का भोजन बनवाकर राजा ने सबको जीमने विठलाया । जीमना शुरू हुआ ही था कि राजा ने भयानक कुत्ते छोड़ दिये । भयानक कुत्ते को देखकर सब राजकुमार घबराकर भाग खड़े हुए, मगर श्रेणिक नहीं भागा । वह अपनी जगह पर ही जमा रहा और खाना रहा । वह अपने भाइयों के छोड़ें हुए था एक के बाद एक कुत्ते के सामने सरकाता रहा । कुत्ते खीर का कटोरे पाकर लप-लप खाने लगे और श्रेणिक भी मजे में खी खाता रहा । यह देखकर राजा प्रसेनजित को श्रेणिक के सबध में पूरी खातिरी हो गई ।

जिस समय की यह बात है, उस समय वहाँ बड़े-बड़े जगल थे। लोग लकड़ियों के घर बनाते और उन्हीं में रहते थे। कुशाग्रपुर में ऐसे बहुतेरे मकान थे। जहाँ लकड़ी के मकान होते हैं वहाँ आग लगने की संभावना भी रहती है। इसलिए, राजा ने हुक्म निकाला कि जिसके घर में आग लगेगी उसे नगर छोड़कर चला जाना पड़ेगा।

दुर्भाग्य से राजमहल में ही आग लग गई। राजा ने कहा—अच्छी-अच्छी चीजें निकाल लो और नगर के बाहर चलो। किसी ने लिये रत्न और किसी ने लिये मोती। मगर श्रेणिक ने ली भभा। युद्धविजय का नगाडा भभा कहलाता है।

राजा ने पूछा—श्रेणिक, भभा क्यों ली है ?

श्रेणिक—पिताजी, मैंने तो विजय की निशानी ली है। विजय के बिना जिंदगी का मजा ही क्या है ?

पिता ने सोचा—श्रेणिक अवश्य ही एक बड़ा विजेता होगा। फिर मजाक में कहा—अब तुझे लोग 'भभासार' कहेंगे। यह 'भभासार' शब्द विगडकर 'भभसार' बन गया, 'भभसार' बुद्धलकर 'विवसार' हो गया, इतिहास में 'विवसार' राजा का नाम आता है। वह श्रेणिक का ही दूसरा नाम है।

प्रसेनजित राजा बाहर निकले सो निकले। अन्त तक उन्होंने अपने वचन का पालन किया। वह कुशाग्रपुर से थोड़ी दूर जाकर वहीं रहने लगे। राजा वचन का पालन करे तो प्रजा भी वचन का पालन करती है। यथा राजा तथा प्रजा।

कुशाग्रपुर के लोग ऐसे न्यायी राजा को कैसे भूल सकते थे ? वे लोग बार बार राजा के निवासस्थान पर आने लगे । आपस में कोई पूछता—कहाँ गये थे ? तो लोग उत्तर देते—राज-गृह में गये थे । राजगृह अर्थात् राजा का घर । धीरे-धीरे राज-गृह के आस-पास बड़े-बड़े महल और मन्दिर बन गये । वस्ती बढ़ती गई । वह वस्ती एक नगरी हो गई और वह नगरी राज-गृही नगरी के नाम से प्रख्यात हुई ।

राजा प्रसेनजित अब बूढ़े हो चले । उन्होंने सोचा—‘दूसरे कुमारों को थोड़े-थोड़े गाँव दे दूँ और उन्हें सँभालने के लिए तैयार करूँ, श्रेणिक को फिलहाल कुछ भी न देकर कहीं बाहर भेज दूँ । इससे श्रेणिक का अनुभव बढ़ेगा और दूसरे भाइयों को तसल्ली होगी ।’ राजा ने इस विचार पर अमल किया ।

श्रेणिक, राजा की आज्ञा पाकर बाहर निकला । कहाँ जाना है, यह तो निश्चय था नहीं, इसलिए वह निरुद्देश्य चलता २ वेणातट पहुँचा । वहाँ वह एक व्यापारी की दुकान पर बैठा । श्रेणिक बहुत भाग्यशाली था । व्यापारी को उम पर बहुत प्रेम उपजा और उसने उसे अपने घर रख लिया, श्रेणिक ने बात गुप्त रखी कि वह राजगृही का राजकुमार है । उसने अपने भाग्य के सहारे दुकान बढिया जमा दी । गरीब व्यापारी धनवान् बन गया । व्यापारी की नन्दा नाम की एक कन्या थी । वह विवाह के योग्य हो गई । व्यापारी ने इस कुमार को ही जामाता बनाने का विचार किया । उसने सोचा—इसके समान होशियार और विनयवान् जामाता मुझे और कहाँ मिलेगा ?’

व्यापारी ने कन्या का विवाह श्रेणिक के साथ कर दिया। उस समय आजकल की तरह जाति-पाँति का भेदभाव नहीं था। श्रेणिक और नन्दा का जीवन आनन्द के साथ बीतने लगा।

राजगृही के राजा बीमार पड़े। उन्होंने बड़े-बड़े वैद्यों को बुलवाया। वैद्यों ने कहा—‘अब आपके अंतिम दिन आ गये हैं।’ यह सुनकर राजा ने श्रेणिक की खोज करने के लिये चारों तरफ घुड़-सवार दौड़ाये।

एक दूत फिरते-फिरते वेणातट पहुँचा। उसने श्रेणिक को खोज निकाला और राजा की बीमारी का समाचार कहा। ‘पिता मृत्यु शय्या पर पड़े हैं और मुझमें उनका मन उलझा है,’ यह जान लेने पश्चात् विनयी श्रेणिक घड़ी भर भी नहीं रुक सकता था। उसने नन्दा से सब बात कही। नन्दा उस समय गर्भिणी थी। श्रेणिक ने नन्दा से कहा—‘प्रिये! मैं अपने पिता की सेवा में जाना हूँ। यह चिट्ठी अपने पास रहने दो। वही काम आयगी।’ इसके बाद सत्रकी आज्ञा लेकर श्रेणिक घोड़े पर सवार होकर चल दिया।

श्रेणिक राजगृही में आया। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने तो तैयारी कर ही रखी थी। अच्छे दिन नगर के महाजनो को और मन्त्रियों को बुलाकर श्रेणिक को राज्यतिलक किया गया। अब कुमार श्रेणिक राजगृही का राजा बन गया। उसने पिताजी की खूब सेवा की। आखिर राजा प्रमेनजित परलोक सिंघार गये।

अब महाराज श्रेणिक मगध का तन्त्र चलाते हैं। श्रेणिक ने शत्रुओं को भी अपने अधीन कर लिया है। योग्य मंत्रियों की नियुक्ति की है। बुद्धि की परीक्षा करके, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान् था उसे मुख्य मंत्री बनाया है। उसका नाम अभयकुमार। अभयकुमार नन्दा का पुत्र था। वेणातट में दी हुई चिठ्ठी पर से महाराज श्रेणिक अपनी पत्नी नन्दा और पुत्र अभयकुमार को पहचानता है।

श्रेणिक की दूसरी रानी का नाम चेलना था। चेलना के कारण ही राजा श्रेणिक जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए थे। रानी चेलना की बदौलत श्रेणिक का बहुत-से जैन साधुओं के साथ अच्छा परिचय हुआ था। अन्त में श्रेणिक राजा भगवान् महावीर के कट्टर और समर्थ भक्त बन गये थे।

नन्दन मणियार

(१)

पौषध-समय निज धर्म भूला बावड़ी मन में, वसी,
अति रम्य पुष्करिणी-सुरचला देखकर मन में लसी।
मर भेक नन्दन, था हुआ, जाति स्मरण पर पा लिया,
अन्त में शुभ भाव से फिर स्वर्ग को था पा लिया ॥

जेठ का महीना था। सूरज की धधकती किरणे पृथ्वी पर पड़ रही थी। गरम लू चल रही थी। पक्षी घटदार वृक्षों में भी अकुला रहे थे। नगर के कोई-कोई लोग ग्रीष्म-गृह के फुहारों का सेवन कर रहे थे और कोई-कोई मकान बन्द करके भौंयरे का शरण ले रहे थे।

ऐसे समय में नन्दन मणियार पौषधशाला में बैठा है। वह एक श्रीमत् गृहस्थ है। उसके धन का पार नहीं है। वह जितना धनवान् है उतना ही बुद्धिमान् है। भगवान् महावीर के सत्सग से जैनधर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ गई थी।

उसने श्रावक के वारह व्रत धारण किये थे। वारह व्रतों में से ग्यारहवाँ पौषधव्रत कहलाता है। चौबीस घंटों तक उपवास रखना, शरीर का शृंगार न करना ब्रह्मचर्य का पालन करना और धर्मस्थानक में रहकर धर्मक्रिया करना पौषधव्रत कहलाता है। ऐसे तीन दिन का पौषधव्रत नन्दन मणियार ने ग्रहण किया था।

टेक व्रत या प्रतिज्ञा लेना धर्म का अंग है। यह सत्य है, मगर व्रत लेने के बाद उसका बराबर पालन करना चाहिए साथ में उसके पालन करने में समय और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा और धीरज सत्सग से बढ़ती है और कुसग से घटती है।

नन्दन मणियार कुसगति में पड़ गया था। कहावत है 'सोहवते असर।' सगति का आसर पड़े बिना नहीं रहता। इस कथन के अनुसार नन्दन की श्रद्धा इन दिनों कुछ कम हो गई थी।

नन्दन ने पौषधव्रत ग्रहण किया था। उसने दो दिन ता कठिनाई से निकाल दिये। तीसरे दिन उसे बहुत प्यास लगी। वह मन ही मन सोचने लगा—'बावडी हो तो उसे भी खाली कर' दू और अपनी प्यास बुझाऊँ।' यो करते-करते किसी प्रकार तीन दिन निकल गए। उसका शरीर धर्मस्थानक में रहा और मन बावडी में रहा।

पौषध पार कर वह राजा श्रेणिक के पास गया। जाकर उसने कहा—'महाराज! नगरी के बाहर, वैभार पर्वत के पास बावडी खुदवानी है। आज्ञा दीजिए।'

राजा ने कहा—मेरी आज्ञा क्यों नहीं होगी? खुशी से बावडी खुदवाओ प्रजा पानी पीएगी और आशिर्वाद देगी।

थोड़े दिनों में बावडी तैयार हो गई। उसका नाम रक्खा गया—'नन्दनपुष्करिणी।' बावडी बड़ी सुन्दर थी। लोग देखते-देखते अघाते नहीं थे कौसी समचौरस। कौसी काठे वाली। और इसकी सीढियाँ कितनी सुन्दर है।

थोड़े दिनों बाद उसमें कमल उग गये। रग-विरगें कमलों की सुगन्ध से भौंरे ललचाने लगे। भौंरो की गुजार से बावडी गूँजने लगी। बावडी के किनारे केले का वृक्ष उगा। लोग आते और पानी पीते, फूलों की सेज पर सोते और जल में जलक्रीडा करते। नन्दन मणियार अपनी तारीफ सुनकर फूला न समाता।

थोड़े दिन और व्रीतने पर नन्दन मणियार ने बावडी के चारों ओर सुन्दर वगीचा लगाने का विचार किया । उसने चारो दिशाओ मे चार वन बनवाये । वनो मे तरह-तरह के फूल लगे भानि-भानि के फल और नाना प्रकार की बेले लगी । नगर के लोग वनो मे घूमने आते और स्नान करते । नन्दन मणियार का वखान भी करते यह सब देख सुन कर नन्दन मणियार को गर्व हुआ ।

नन्दन सोचने लगा—अगर इन लोगो को ज्यादा सुविधा पहुँचाऊँगा तो लोग मेरी और ज्यादा तारीफ करेगे । तब उसके चारो तरफ चार धाम बनाये । एक तरफ चित्रशाला, दुसरी तरफ पाकशाला, तीसरी तरफ वैद्यशाला और चौथी तरफ अलंकारशाला ।

चित्रशाला में तरह-तरह के और सुन्दर रंगो वाले चित्रों के छोटे-बड़े तन्ते सुशोभित हो रहे थे । उसमे लकडी के खिलौने भी थे । मिट्टी की भानि-भानि की आकृतियाँ बनाई गई थी । तरह-तरह का कारीगरी का काम किया हुआ था । सगीतज्ञ लोग सगीत की तान छेडे रहते । नृत्यकार अपना नृत्य दिखलाते । नन्दन मणियार ने ऐसी सुन्दर व्यवस्था कर रखी थी ।

पाकशाला मे भानि-भानि का भोजन तैयार होता था । वहाँ अतिथियों को भोजन मिलता था । वैद्यशाला में चतुर वैद्य रहते थे और प्रवासी रोगियो का मुफ्त उपचार करते थे । अलंकारशाला मे कुशल नाई और सेवक काम करते थे ।

नन्दन मणियार का नाम अब खूब प्रसिद्ध हो गया । लोग उसे धन्य-धन्य कहने लगे । इस कारण नन्दन की आसक्ति बढ़ती ही जाती थी । नन्दन मणियार जनता की सेवा करता था, मगर उस सेवा में कीर्ति की कामना थी ।

एक बार नन्दन मणियार बीमार हो गया । देश-देश के वैद्य इलाज करने आये । मगर उसकी मृत्यु निकट आ गई थी । नन्दन मृत्यु के बिछौने पर पड़ा था, मगर उसका मन अब भी पुष्करिणी में ही था । 'मेरी बावडी, हाय मेरी बावडी' करते करते ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गए ।

'जैसी मति वैसी गति ।' नन्दन मणियार मरकर मेंढक हुआ । वह नन्दन पुष्करिणी में टर-टर करने लगा । वह कूदता फुदकता और मौज करता ।

बालको ! मरते समय जो 'धन धन करता है, वह मर कर धन की रखवाली करने वाला साँप होता है । भरत मेरा हिरन, हाय मेरा हिरन' करते-करते ही हिरन हुआ था । इस लिए मरते समय प्रभु का भजन करना चाहिए ।

अत समय में जो भक्ति रखता है, उसी का मरण सुघरता है ।

नन्दन ने काम तो लोकोपयोगी किया, मगर बावडी में प्रबल आसक्ति होने से तथा कीर्ति की कामना होने से उसे उसी बावडी में मेंढक होना पडा । आसक्ति का फल ऐसा होता है ।

नन्दन मणियार

(२)

नन्दन मणियार मेढक के रूप में, बावडी में फिरता रहता है । एक बार वह मेढक बावडी के किनारे आया । पास में कुछ लोग खड़े थे । उनके वचन मेढक के कान में पड़े । पर मेढक मनुष्य की भाषा में क्या समझे । फिर भी उसमें पूर्वजन्म के कुछ अच्छे सस्कार थे । उसने भगवान् के सत्सग का लाभ लिया था । निमित्त मिलने पर वह सत्सग फला । मेढक को लगा कि- ' ऐसी भाषा तो मैंने पहले भी कही सुनी थी । '

इस तरह का विचार करते-करते उसे अपना पिछला भव याद आ गया ।

अपने पूर्वभव को याद करके वह भीतर ही भीतर पछताने लगा । वह सोचने लगा- ' एक समय मैं मनुष्य था । श्रेष्ठ था । भगवान् महावीर का श्रावक था । बावडी की आसक्ति के कारण मैं मेढक हुआ । '

इस प्रकार पछता कर उसने बावडी में से निकलने का विचार किया । मेढक होकर भी वह यथाशक्य धर्म और सयम का पालन करने लगा । उसने चाहे जिस जंतु को मारना और त्रास देना त्याग दिया । अब वह पानी को भी इस तरह पीता था कि कोई जीव मर न जाय ।

वह बार-बार उपवास भी करने लगा । इस प्रकार मेढक होने पर भी उसने अपना जीवन सफल बना लिया ।

एक बार लोगो की बातचीत से उसे मालूम हुआ कि गुणगीलक चैत्य में भगवान् महावीर-स्वामी पधारें हैं । उसे भगवान् का दर्शन करने की इच्छा हुई और वह उसी समय जल्दी-जल्दी चल दिया ।

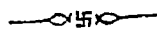
उधर भगवान् का दर्शन करने के लिए राजा श्रेणिक की सवारी निकली । बेचारा मेढक उस सवारी की झपट में आ गया । आंते बाहर निकल पडी । मेढक मर गया ।

इस बार मरते समय उसके मन में बावडी नहीं थी, बल्कि भगवान् महावीर थे । उसने भगवान् को भजते-भजते देह छोडा । इस कारण अब की-बार वह देव हुआ ।

दर्दुरावतसक विमान में से वह कई बार भगवान् महावीर के दर्शन करने आया करता था । उसने मरते समय सायुता का विचार किया था 'इस कारण यह देव मरकर महाविदेह क्षेत्र में उपजेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा ।

जम्बू स्वामी

श्री मधर्माचार्य के उपदेश से उपरत हुए,
होकर विवाहित युवा भोगों में कदापि न रत हुए।
आप्सरा—सी आठ वधुओं को दिया अवबोध है,
प्रभव जैसे चोर ने भी पा लिया शुभ बोध है।
ऐसे त्यागी वीरवर, ज्ञानी जम्बूकुमार,
पाकर केवलज्ञान को गये भवोदधि पार ॥

गुरु गौतम के विषय में तुम जानते ही हो। भगवान् महावीर के ग्यारह बड़े शिष्य गणधर कहलाते थे। साधुओं के गण को—समूह को—सँभालने वाले गणधर कहे जाते हैं। उन सब में पहले गणधर गौतम स्वामी थे। गौतम का जब निर्वाण हुआ उससे पहले ही दूसरे तीन गणधर कालधर्म पा चुके थे। इसलिए गौतम के बाद सुधर्मास्वामी सघ के नायक गिने गये।

जैसा उनका नाम था वैसे ही उनमें गुण भी थे। वे समता के सागर और ज्ञान के भण्डार थे। सत्य धर्म का प्रचार करने के लिये उन्होंने कसर कस कर मिहनत की थी।

एक बार विचरते-विचरते मुधर्मास्वामी वैभारगिरि पर पधारे। वनपाल की आज्ञा लेकर वे वन में रहे। साथ में हजारों शिष्य थे। कोई ध्यान कर रहा था, कोई तत्त्वचर्चा कर

रहा था और कोई गुरुजी से प्रश्न कर रहा था। कोई तपस्वियो की तथा बड़े मुनियो की सेवा करता था। जहाँ ऐसे सत्त बसते हैं, वहाँ स्वर्ग-सा लगता है।

राजगृही नगरी यहाँ से बहुत दूर नहीं थी। वहाँ के राजा का नाम कोणिक था। वह श्रेणिक महाराजा का पुत्र था।

यह नगरी बहुत विशाल थी। उसमें गुणीजनो का वास था। सेठ-साहूकार भी बसते थे। उनमें से एक का नाम ऋष-भदत्त था। उनकी पत्नी की कूख से एक पुत्र का जन्म हुआ। इकलौता पुत्र होने के कारण वह माता-पिता को बहुत लाडला था। उसका नाम जम्बू था।

धीरे-धीरे जम्बूकुमार सोलह वर्ष का हो गया। जगह जगह से विवाह की मँगनी आने लगी। माता-पिता ने आठ कन्याओ के सपुत्र उसकी सगाई कर दी क्योंकि उस समय कन्याएँ बहुत थीं और पुरुषो की कमी थी। 'मेरे घर आठ बहुएँ आएँगी' इस विचार से माता का हर्ष समाता नहीं था। उसने विवाह की तैयारिया आरम्भ कर दी।

लग्न का दिन दिखलाया गया। थोड़े ही दिन बाकी थे। मंगलगीत गाये जा रहे थे। धूमधाम के साथ तैयारियाँ हो रही थी।

आज कुमार हिडोले पर चढकर झूल रहे थे। सोने की खाट है। हीरो की डोरी है। उसी समय उन्हे बधाई मिली— मुधमस्वामी पधारे है और नगर के लोग तथा महाजन गुरु के दर्शन के लिए जा रहे हैं।

जम्बू भी गुरु के पास गये । अहा ! क्या उनका प्रभाव है । कैसा भीतर तक अमर करने वाला उनका उपदेश है । उस दिन सुधर्मास्वामी ने ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा की ।

जम्बू ने उपदेश सुना और एकदम उसका प्रभाव पडा उन्हे क्षणिक मोह मे डूव जाना रुचिकर नही हुआ । श्रोता तो बहुत थे । मगर हरएक मे फर्क था । जम्बू ने पूर्वभव में तप किया था, इसी कारण उनके ऊपर अच्छा असर पडा ।

जम्बूकुमार घर आये मगर मन उनका फिर गया । उन्हे न अच्छे-अच्छे कपडे रुचे ओर न मजा-मौज ही रुचिकर हुआ । उन्हे तो बस मुधर्मास्वामी ही याद आने लगे ।

माता-पिता ने पूछा-बेटा ! इस समय तू उदास क्यों है ?

जम्बू ने दिल खोलकर कहा-पूज्यो ! और कुछ नही इस ससार से मेरी तजोयत उठ गई है । विवाह की मुझे रुचि नही है । मैं ब्रह्मचर्य पालकर अपने जीवन को चमकाऊंगा ।

माता-पिता ने सोचा-लडके को बुरा न लगने दे और गृहस्थी मे जोड दे । विवाह हो जायगा तो ससार मे मन लगने लगेगा ।

माता-पिता ने कहा-बेटा ! विवाह कर ले । इतनी सी बात हमारी मान ले । फिर हम तुझे नही रोकेगे । अपनी स्त्रियो की आज्ञा लेकर जो चाहे, करना ।

जम्बू ने कहा-बहुत अच्छा । मैं आपका कृतज्ञ हूँ, इसलिए इतनी बात अवश्य मानूंगा । मगर मेरे साथ जो

कन्याएँ विवाह करने वाली हैं, उन्हें पहले ही जता देना ।

विवाह करने वाली आठों कन्याएँ सखियाँ थीं । यह बात उनके कानों तक पहुँची । कन्याओं के माता-पिता सोच विचार में पड़ गए ।

कन्याओं ने कहा—आप चिंता न करें । हम कुमार को समझा लेगी ।

इन भोली कन्याओं को पता नहीं था कि जम्बूकुमार को समझाने जाएँगी तो खुद को ही समझना पड़ेगा ।

धूमधाम के साथ विवाह हो गया ।

विवाह के बाद पहली ही रात है । आठ स्त्रियों के बीच जम्बूकुमार बैठे हैं । जवानी की उम्र है । एकान्त है । अप्सराओं के समान स्त्रियाँ हैं । मोह पैदा करने वाली कमरे की सारी सामग्री है । स्त्रियाँ प्रार्थना कर रही हैं । ऐसी परिस्थिति में बड़ो-बड़ो का मन डिग जाता । पर धन्य है जम्बूकुमार, जिनका मन तनिक भी नहीं डिगता । कैसा आदर्श सस्कार हैं !

सभी स्त्रियाँ मनाकर थक गईं और अन्त में सो गईं । अकेले जम्बूकुमार जाग रहे हैं । प्रातः काल ही सुवर्मास्वामी से उन्हें दीक्षा लेनी है ।

जम्बूकुमार को पता चला कि उनके घर में चोर घुसे हैं और गठरियाँ बाँध-बाँध कर धन ले जा रहे हैं । जम्बूकुमार ने सोचा—मुझे धन जाने की तो परवाह नहीं है । मगर लोग कहेंगे कि घर में चोरी हो जाने के कारण हजरत को वैराग्य सूझा

है। और इसी कारण माधु बन रहे हैं। खैर, इस अपवाद की भी चिन्ता न की जाय; मगर लोग अन्याय का यह धन्धा क्यों करते हैं? इन्हें समझाया क्यों न जाय? इस प्रकार सोचकर जम्बूकुमार चोरो के पाम गये। चोरो के मुखिया का नाम प्रभव था। बात-चीत होने पर प्रभव ने अपनी कहानी सुनाई।

उसने कहा— मैं एक राजकुमार था। भाई के साथ कलह होने के कारण मैंने घर का परित्याग कर दिया और जवर्दस्त चोर बन गया। शक्ति मुझमें थी ही, उसका उपयोग इस दिशा में होने लगा। धीरे धीरे मेरी धाक ऐसी जम गई कि मेरा नाम सुनते ही बालक चुप हो रहते। मेरी ऐसी धाक गाँव भर में जम गई थी, मगर चोर सदा डरपोक होता है। पकड़े जाने का डर उसे लगा रहता है।

जम्बू, प्रभव के पास गए। प्रभव को भय हुआ कि मैं पकड़ा जाऊंगा। जम्बू ने कहा— भाई, डरो मत। यह बतलाओ कि तुम ऐसा खराब धन्धा क्या छोड़ नहीं सकते?

जम्बूकुमार के यह मधुर वचन सुनकर प्रभव ने अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी। उसके नाथी भी पोटलियाँ नीचे रखकर बैठ गये। आवाज सुनकर आठो स्त्रियाँ जाग उठीं और फिर जम्बूकुमार से कहने लगी—‘नाथ। क्या हम सब को त्याग जाओगे?’

जम्बू ने कहा—तुम सब भी चलो न।

स्त्रियाँ बोली—कुछ समय तक ससार में रहकर, ससार

म्वन्धी भोग भोगकर फिर दीक्षा ले ।

जम्बू-ससार के भोग तो पत्थर के समान है । उसमें वह बन्दर फँसा और बेचारे को प्राण देने पड़े । हम लोग समझदार हैं । ऐसा करना क्या हमें शोभा देता है ?

अब प्रभव और उसके साथी चोरो को भी इसबातचीत में मजा आने लगा । जम्बू का सत्सग उन्हें आनन्ददायक लगा ।

प्रभव ने कहा—जरा बन्दर की कहानी तो सुनाइए ?

जम्बू—हाँ, सुनो । एक बन्दर था । वह बहुत-सी बन्दरियों के साथ जगल में रहता था । फल खाता, झरनों का पानी पीता और मौज करता था । कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा हो गया ।-

एक बार अजनबी जवान व डर वहाँ आया । वह खूब-सूरत था और जवान था । इस कारण बन्दरियों को वह बहुत पसन्द आया । सब ने मिलकर बूढ़े बन्दर को भगा दिया । वह बेचारा जाना नहीं चाहता था, पर लाचार । करता क्या ? उसे जाना पड़ा । चलते-चलते उसे पहाड़ मिला । बूढ़ा बन्दर बहुत प्यासा था । उसने वहाँ शिला-रस झरता देखा । समझा यह पानी है । विचार किये बिना ही वह पास में गया और उसमें मुँह लगा दिया । उसी समय उसका मुँह उसमें चिपक गया । उसने हाथ टेक कर मुँह निकालने की कोशिश की तो हाथ भी चिपक गये । पैर भी चिपक गये । अन्त में हाय-हाय करते मर गया ।

ससार की माया भी ऐसी ही है। इसमें जो फँस जाता है सो निकल नहीं पाता। अब निकलू, अब निकलू करते-करते वह ज्यादा-ज्यादा फँसता जाता है। मौत आने पर वह मरता है और फिर जन्म लेता है।

प्रभव ने ऐसी बातें पहली बार ही सुनी थी। उसे वैराग्य हो गया। वह कहने लगा—‘आप मेरे गुरु और मैं अपना चेला। अब जहाँ आप वही मैं!’ प्रभव के साथियों ने भी ऐसा ही निश्चय किया।

जम्बूकुमार की स्त्रियाँ भी वैराग्य के रँग में रँग गईं। अच्छा खासा सघ बन गया। भोर हुआ। माता-पिता से आज्ञा माँगने गये। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दी और खुद भी तैयार हो गये।

यह बात राजा कोणिक को मालूम हुई। जम्बू जैसे ज्ञान सेठ का दीक्षा लेना कैसे पोसा सकता है? उमने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर जम्बूकुमार को अब कौन रोक सकता था?

प्रभव के साथी ५०० थे। वे सब मिलाकर ५२७ जनो की एक ही साथ दीक्षा हुई। ऐसा बड़ा उत्सव राजगृही में पहले कभी नहीं हुआ होगा।

सब मिलकर सुधर्मास्वामी के पास पहुँचे। सब ने साधु-जीवन की प्रतिज्ञाएँ ली। वे इस प्रकार हैं—

साधु-जीवन की प्रतिज्ञाएँ

- १) सभी छोटे-मोटे जीवों को अपने समान समझूंगा।
- २) प्राणपण से सत्य का पालन करूंगा।

- ३) दी हुई वस्तु ही लूंगा ।
- ४) जीवनपर्यन्त पूर्ण शीलव्रत पालूंगा ।
- ५) किसी भी वस्तु पर मोह नहीं रखूंगा और परिग्रह नहीं करूंगा ।
- ६) देख-देखकर पैर रखूंगा ।
- ७) सोच-विचार कर बोलूंगा ।
- ८) शुद्ध भिक्षा और वस्त्र ही लूंगा ।
- ९) वस्तु के धरने-उठाने में विवेक रखूंगा
- १०) शुद्धता और आहिंसा का पालन हो, इस प्रकार मल-मूत्र आदि अशुचि पदार्थों का त्याग करूंगा ।
- ११) मन से अच्छे विचार करूंगा ।
- १२) वचन पर अकुश रखकर, वाणी का दुरुपयोग न करके, आवश्यकता के अनुसार ही बोलूंगा ।
- १३) निष्कामभाव से निर्दोष काम ही करूंगा ।

इन प्रतिज्ञाओं में पाँच महाव्रतों, पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का सार आ जाता है ।

सभी ने यह प्रतिज्ञाएँ ली । तलवार की धार पर चलना सरल है मगर सदैव इन व्रतों का पालन करना कठिन है ।

जम्बूस्वामी ने बराबर इन व्रतों का पालन किया और शास्त्र का खूब ज्ञान प्राप्त किया । सुधर्मस्वामी के निर्वाण के बाद यही सकल जैनसंघ के नेता बने । उसके बाद उन्होंने भगवान् महावीर के उपदेश का प्रचार किया । अनेकों को तारा । इस

प्रकार अपना और जगत् का कल्याण करते-करते, शुद्ध ध्यान करते हुए उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हुई । अन्त में निर्वाण प्राप्त हुआ ।

जैन ग्रंथों का कथन है कि सब से अन्त में जम्बूस्वामी को ही केवलज्ञान प्राप्त हुआ । उनके बाद फिर कोई केवली नहीं हुआ ।

राज्य सरीखी ऋद्धि के त्यागी जम्बूस्वामी धन्य हैं ।
अपसरा सरीखी मुन्दरियो से विचलित न होनेवाले धन्य हैं ।

प्रभव जैसे महान् चोर को बोध देने वाले धन्य हैं ।
धर्मध्यान में मग्न होकर केवलज्ञान पानेवाले धन्य हैं ।
ऐसे सच्चे त्यागी ही जैनशासन को सुशोभित करते हैं ।

सम्राट् सम्प्रति

नृप अगोक के पौत्र वह, नृपति कुगाल - कुमार,
सार्वभौम राजा हुण, सम्प्रति अति सुखकार ।
माता के उपदेश से, प्राया धर्मोत्साह,
आर्य हस्ति की शरण लें, पर. हितकिया प्रकाश ॥

पाटलीपुत्र में एक सूरदास आया है । वह ऐसे भजन ललकारता है कि सुनकर आत्मा जाग उठती है । सारा पाटली

पुत्र उसके पीछे पागल हो उठा है। अमीर उमराव उसे आमन्त्रित करके बुलाते हैं। धनवान् उसका स्वागत करते हैं। प्रकृति की कैसी देन है ! लोग खुश होकर अच्छी-अच्छी भेट देते हैं। तब सूरदास कहता है—'दौलत नहीं, दिल चाहिए।' और वह मस्ती के साथ नगर में घूमता है। बालक, बूढ़े और जवान उसके पीछे-पीछे फिरते हैं।

पाटलीपुत्र के महाराजा अशोक को खबर लगी। अशोक बौद्धधर्म का स्तम्भ था। अशोक अर्थात् नीतिपालक नरपति।

अशोक की ओर से सूरदास को निमन्त्रण मिला। दोपहर ढल गई है। मंत्री, महाराज और नगर जन, सब समय से पहले आ पहुँचे हैं। राजरानियाँ, दासियाँ और नगर की प्रतिष्ठित नारियाँ अपने-अपने स्थान पर अवस्थित हैं। थोड़ी देर में सूरदास भी दरबार में आ पहुँचा। महाराज सूरदास से कुछ दूर बैठे थे। सूरदास की माँग के अनुसार बीच में सफेद चादर का एक पर्दा रक्खा गया था।

सूरदास ने भजन की शुरुआत की। देखते ही देखते वातावरण शान्त हो गया। महाराज उसके भजनों में एकतार हो गये। भजनों में न जाने कैसा रस था कि पीते-पीते सतोष ही नहीं होता था।

समय पूरा हुआ और भजन बन्द हो गये। फिर भी सभी के कानों में भजनों का शब्द गुँजता रहा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा—कहो सूरदास ! क्या दिया जाय ?'

सूरदास ने कहा— इस सूरदास को पैसे की भूख नहीं है। फिर भी अगर, तुम्हें देना ही है तो माँगता हूँ। मुझे 'काकिणी' चाहिए।'

सूरदास की इस माँग को मुनकर मन्त्रीगण चकित रह गये। उल्लास के वातावरण में सहसा उदासी व्याप्त हो गई।

काकिणी अर्थात् अशोक का साम्राज्य। जैसे विश्वामित्र ऋषि ने राजा हरिश्चन्द्र की परीक्षा की थी वैसे ही यह परीक्षा तो नहीं है? सभी लोग चिन्ता में निमग्न हो गये।

अब भेद खुल गया था। यह सूरदास और कोई नहीं, सम्राट अशोक का ही पुत्र कुणाल था। सोलहवें वर्ष में वह अघा हो गया था उसने संगीत की विद्या प्राप्त की थी। प्रभु के भजन में चित्त लगा दिया था।

अशोक के दो पुत्र थे। एक कुणाल, दूसरा महेन्द्र। महेन्द्र ने दीक्षा ले ली थी। इसलिए अशोक को चिन्ता बनी रहती थी कि गद्दी पर किसे बिठलाया जाय? अब पता चला कि यह सूरदास मेरा ही पुत्र है। और उसने पुत्र सम्प्रति के लिए ही राज्य की माँग की है। अशोक का मनचाहा हुआ। मेरे लडके का लडका गद्दी पर बैठेगा, यह जानकर अशोक के हर्ष का पार न रहा।

अशोक ने नगर में घोषणा करके सप्रति को गद्दी पर बिठलाया।

अशोक मगधराज श्रेणिक के समान राजा था। पश्चिम

में काठियावाड से लगा कर ठेठ हिमालय की तलहटी तक उसके राज्य की सीमा थी । उत्तर पूर्व में पुरी से लेकर दक्षिण आंध्र प्रान्त तक उसका राज्य फैला था ।

अशोक ने अपनी मृत्यु से पहले सम्प्रति को अवन्तीराज बनाया और फिर उसकी मृत्यु हो गई ।

अवन्तिराज सम्प्रति

योग्य उम्र होने पर सम्प्रति राजसिंहासन का अधिकारी हुआ । उसने अपनी भुजाओं के बल से राज्य की खूब वृद्धि की नेपाल और भूटान तक का प्रदेश अपने अधिकार में किया । कई छोटे-बड़े राज्यों को जीता । सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे ।

एक बार सप्रति की माता शरद्वी ने संप्रति की प्रशंसा सुनी । जैसे और-और माताएँ अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती हैं उस प्रकार शरद्वी प्रसन्न नहीं हुई । एक दिन उसने पुत्र से कहा—'बेटा ! बाहर के बहुत से प्रदेशों को तू ने जीत लिया है, मगर अभी अपने मन को जीतना तो बाकी रह गया है ।'

महाराजा सप्रति अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे । वह माता की बात को भली-भाँति समझ नहीं सके । उन्होंने कहा—'माताजी ! फिर बतलाओ मुझे कौन-सा प्रदेश जीतना रह गया है ? मैं उसे जीतने का प्रयास करूँगा ।'

माता ने हँसकर कहा—'पुत्र ! तू ने राजाओं को अपने

आधीन किया है और भूमि-प्रदेशों को जीता है, मगर हृदय-प्रदेश के मोह राजा को तूँ ने अभी तक नहीं जीता है ।' सप्रति भव ममज्ञ गया । तभी से उसने धर्म की ओर ध्यान देना आरंभ किया ।

ऐसी समझदार माता धन्य है ! और ऐसी आज्ञापालक मतान भी धन्य है !

माता का आशीर्वाद मानो फलीभूत हुआ और स्थूलभद्र के शिष्य श्रीआर्यहस्ती तथा अन्य मुनिराजों के साथ उसका परिचय हुआ । फूल में सुगंध की तरह उसे जैनधर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ । वह साधुसतो की सेवा करने लगा ।

अपने कर-दाता राजाओं के पास संप्रति ने खबर भेजी कि मुझे तुम्हारे धनभण्डार की आवश्यकता नहीं है । अपनी प्रजा को धर्मज्ञान दो । साधुसतो को विनय के साथ नमस्कार करो और उनकी सेवा करो । मुझे प्रसन्न करने का एक मात्र यही मार्ग है

सप्रति ने अनेक धर्मशालाएँ बनवाई और अन्नशालाएँ खोली । वावडियाँ बनवाकर प्रजा का जल-कष्ट मिटाया । उपाश्रय और पोषणशालाओं का निर्माण कराया । मंदिर बँधवाये । तालाब का पानी नहर के रास्ते पहुँचाने की, अगोक महाराज द्वारा आरंभ की हुई योजना को कार्य रूप में परिणत किया ।-

सप्रति राजा ने अन्यान्य देशों में भी उपदेशक भेजकर धर्म फैलाया और इस तरह धर्म की महान् सेवा की ।

ऐसे होते हैं राजा ! ऐसे धर्मप्रेमी राजाओं का स्थान

प्रजा के मन में रहता है । धन के लोलुप राजा प्रजा के हृद स्थान नहीं पा सकते । धन के लुटेरे राजाओं के लिए 'रासो नरकेश्री' कहावत लागू होती है । सप्रति अन्त में बीमार और किसी उपाय से न बच सके ।

सम्राट् सप्रति मरकर भी अमर है ।

जिसके काम अमर उसका नाम अमर ।

अशोक राजा बौद्ध-सघ में अमर है ।

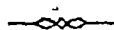
श्रेणिक राजा जैन-सघ में अमर है !

सप्रति राजा सभी की तरह अमर है ।

धन्य, संप्रति महाराज धन्य हैं !

सती सुभद्रा

जिनदास मन्त्री की सुपुत्री श्रीसुभद्रा नाम है,

शुभ शीलवन्ती धर्मवन्ती विनयशील कलाम है ।

मुनि-नयनगे कण काढते माथे कलक चटा अहो !

पर शील के सुप्रभात्र से वह नष्ट क्यों नहीं हो कहे ?

सोलह- सतियों के नामों में सुभद्रा सती का भी नाम है ।

सुभद्रा का अर्थ है—सुन्दर कल्याण वाली ।' सचमुच सुभद्रा में

नाम अनुसार ही गुण भी मौजूद थे ।

वसतपुर नमक नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था उसके प्रधान मंत्री का नाम जिनदास था । वह भी यथा नाम तथागुण था । कितने ही लोग कहलाते तो जिनदास है मगर होते हैं धनदास या लक्ष्मीदास । किन्तु जिनदास वास्तव में जिनदास था । वह सत्य बोलता और सत्य का ही आचरण करता था । दयालु और संतोषी था । राजा और प्रजा के प्रेम की रक्षा करता हुआ न्याय करता । उसका वर्त्तवि ऐसा शुद्ध था ।

सुभद्रा में इस तरह के ऊँचे संस्कार थे । शीलका गुण उसके जीवन में व्यापा हुआ था । मतो और सतियों की सेवा में उसे आनन्द आता था ।

कन्या बड़ी हुई तो योग्य घर तलाश कर दिया गया । माता पिता ने गहनो के बदले सस्कार दिये ।

सुभद्रा समुराल गई । उसके सुसराल में बौद्धधर्म का पालन होता था । सुभद्रा के पति की रुचि भी उसी ओर थी । मनुष्य किसी भी धर्म का पालन करे मगर उसका खोटा अभिमान करना और अपने कर्त्तव्य को भूल जाना बहुत बुरी बात है ।

सुभद्रा का स्नेह और विनय देखकर सभी उसका आदर करते थे । सुभद्रा और उसके पति बुद्धदास का प्रेम दिनोदिन बढ़ता जाता था । पर सुभद्रा की मामकी बौद्ध होने के कारण जैन साधुओं का आना-जाना अच्छा नहीं लगता था । सुभद्रा

को वह कह नहीं सकती थी इस कारण मन ही मन कुढ़ती और जलती रहती थी। ईर्ष्या और द्वेष मनुष्यता को भी कम कर देते हैं और अन्त में मनुष्य अपनी मनुष्यता को गँवा बैठता है।

एक दिन मौका पाकर बुद्धदास की माता ने उससे कहा—
देख अपनी स्त्री का चरित ! अब तो मानेगा कि नहीं ?

बुद्धदास देहली पर पैर रख ही रहा था। उसी समय माता ने यह वचन-वाण चला दिये। बुद्धदास ने देखा घर में से निकलनेवाले जैन साधु के कपाल पर कुकुम का दाग लगा हुआ है।

माता हमेशा बुद्धदास से झूठी-झूठी बातें भिडाया करती थी। वह कहती सुभद्रा का चालचलन खराब है। पर बुद्धदास यह मान नहीं सकता था। पर जब उसने साधु के कपाल पर कुकुम का दाग अपनी आँखों देख लिया तो उसे भी सदेह-हो गया। और जब सुभद्रा के ललाट पर भी उसने कुकुम का टीका देखा तो सदेह पक्का हो गया।

सच्ची बात इस तरह थी। तप का पारणा करने के लिए मुनि पधारे थे। सुभद्रा ने बड़ी भक्ति के साथ आहारदान दिया। आहार देते समय सुभद्रा ने देखा—मुनि की आँख से जमीन पर वूँद-पड़ा है। सुभद्रा ने मुनि की आँख की तरफ देखा। आँख में कण पड़ा हुआ था। मुनि को अपने शरीर की परवाह नहीं थी। मगर भक्ति के कारण सुभद्रा मुनि का यह कण्ट न देख

गकी । उसने मुनि से प्रार्थना करके, जीभ के द्वारा आँख में से कण निकाल लिया । कण निकालते समय सुभद्रा का कपाल मुनि के नजदिक आ गया और सुभद्रा के ललाट पर लगे हुए कुंकुम का दाग मुनि के कपाल पर लग गया ।

मुनि तो देह-दशा से मुक्त महायोगी थे । सुभद्रा भी एक महासती थी । उमने छूने के लिए मुनि को नहीं छुआ था। मगर सास को तो बहाना चाहिए था और वह आज मिल गया । धर्म-द्वेष कितना अनर्थ उत्पन्न करता है ?

सुभद्रा को झूठा कलक लगा दिया । बुद्धदास ने भी पूछ-ताछ किये बिना ही कह दिया—'कुलटा कही की, निकल जा मेरे घर से' और उसने सुभद्रा को जवरदस्ती घर में बाहर निकाल दिया । सुभद्रा बाहर जाकर खड़ी हो गई । सास ने गाँव भर में ढिंढोरा पीट दिया और लोगो का झुण्ड जमा हो गया ।

सुभद्रा ने, सच्चे दिल से बुद्धदास को ही अपना पति माना था । उसकी दृष्टि में अन्य पुरुष पिता और भाई के समान थे । ऐसी पवित्र सती की ऐसी दुर्दशा हुई । और सब कुछ सहन किया जा सकता है मगर कलक कैसे सहन किया जाय ? गाँव भर में बाने होने लगी । इस तरह की चर्चा में लोगो को बहुत मजा आता है । उन वंचारो को क्या पता कि दूसरे की गंठी निंदा करने से कितना महान् पाप बँधता है । और उस पाप को भोगते समय कितना कष्ट भोगना पड़ता है । 'सत्य वात

जानकर खराब आदमी को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए ।
ऐसा नियम तो महान् पुरुष और स्त्रियाँ ही जानती हैं ।

पर सुभद्रा समझदार स्त्री थी । उसने अपने भाग्य का ही दोष समझा । उसने किसी की बात पर कान न देकर निर्णय किया—मुझे यह कलक धोना ही पडेगा । जब तक मेरा कलक दूर न होगा, मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूँगी ।

मस्तक पर धूप गिर रही है । भूक से पेट कुनमुना रहा है । पानी के बिना गला सूख रहा है । फिर भी सुभद्रा शान्ति के साथ खड़ी है । मन में प्रभु का नाम रट रही है, मुख में भी प्रभु का ही नाम है । सती की परीक्षा पूरी हुई । उसके कानों में आकाशवाणी सुनाई दी—

‘सती ! तेरा कलक कल धुल जायगा । चिंता मत कर ।’

सुभद्रा ने शान्ति के साथ रात्रि व्यतीत की । सुबह हुआ द्वारपाल नगरी के दरवाजे खोलने लगे । उन्होंने खोलने की बहुत कोशिश की, सारा जोर लगा दिया, मगर किवाड नहीं खुले । हार मानकर वे राजा के पास दौड़े गये । नगर के लोग भी घबराये । लाख कोशिश करने पर भी नगर के दरवाजे खुलने का नाम नहीं लेते ।

थोड़ी देर में आकाशवाणी सुनाई दी—‘कोई सती स्त्री, कच्चे सूत से, चालनी से, कुएँ का पानी खींच कर दरवाजे पर छिडकेगी तो दरवाजे खुलेंगे ।’

राजा ने इसी आशय का ढिंढोरा पिटवा दिया । सुभद्रा

अपनी सास से आज्ञा माँगने गई तो सास क्रोध के मारे पागल हो उठी। वह आग उगलने लगी—कुछ कसर रह गई हो। जा, उसे भी पूरी कर आ। तूने मेरे कुल को धव्वा लगाया कुलच्छिनी।' कितने कठोर शब्द हैं।

सुभद्रा ने विनय के साथ मस्तक झुकाया और कहा माताजी! आप आज्ञा दें तो मैं जा सकती हूँ। आपको धखरे-खोटे का पता लग जायगा।'

क्रोध ही क्रोध में सास बोला—तो चली जा न, किस तुझे बाध रक्खा है ?

सुभद्रा जाने को तैयार हुई। हजारों आदमी देखने के लिए इकट्ठे हो गए। शील के प्रभाव से शोभित सुभद्रासती रवाना हुई। कुएँ पर पहुँची तो वहाँ सब सामग्री तैयार थी उसने शासक देवी का नाम लेकर चालनी उठाई और कुएँ में डाल दी। उसमें जब जल भर चुका तो कच्चे सूत से जल भरी चालनी खींच ली। उसने दरवाजे पर जल छिड़का और छिड़कते ही दरवाजा खुल गया। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा दरवाजा खुल गया। यह सब देखकर राजा और प्रजा में अनन्द छा गया। सती सुभद्रा का जय-जयकार होने लगा।

सती सुभद्रा की निन्दा करने वाले भी अब प्रशंसा करने लगे। धिक्कारने वाले धन्य-धन्य' कहने लगे।

सुभद्रा की सास ने आकर माफी माँगी। वह सुभद्रा के पैरों में पड़ने लगे, पर सुभद्रा ने उसे पकड़ लिया। फिर सुभद्रा

ने कहा—माताजी, मैं तो आपकी लडकी हूँ ।' फिर कहा—माँ अब किसी को कलक मत लगाना । सास की आँखों से आँसू क्षरने लगे ।

चारों ओर सती का जय-जयकार हुआ । उसकी खूब कीर्ति फैली । धन्य है प्रभावशाली सती सुभद्रा को !

जो स्त्री अपनी आपको निर्बल-अबला समझती है, वह कुछ भी नहीं कर सकती ।

शैलक ऋषि

राज्य त्याग त्यागी बने, शैलक ऋषि सुकुमार,
 वर्षों पाला त्याग-तप, अन्त हुए वीमार ।
 पाई फिर नरिरोगता क्रिया न किन्तु विहार,
 देख शिथिलता तज गया, सकल शिष्य-परिवार ।
 गुरु-सेवा करता रहा, पंथक गुण की खान,
 देख चरित उसका, हुआ शैलक ऋषि को भान ॥

शैलकपुर में शैलक राजा राज्य करता था । उसकी रानी ग नाम पद्मावती और पुत्र का नाम मडूक था । उसके पाँचसौं बच्चे थे । पथक उन सब में बड़ा था । वह बहुत बुद्धिशाली और विनयवान् था ।

जहाँ मन्त्री अच्छे होते हैं वहाँ प्रजा सुखी होती है। वहाँ राजा और प्रजा में प्रेम होता है। इसी कारण सेलकपुर के राजा और प्रजा के प्रेम की सब जगह प्रशंसा होती थी।

एक वार भगवान् अरिष्टनेमि के शिष्य थावच्चाकुमार विचरते-विचरते वही आये। उनके साथ बहुत से शिष्य थे। नगर के बाहर सुभूमिभाग नामक बगीचे में उन्होंने निवास किया। राजा और प्रजा वहाँ गये और उनका उपदेश सुना।

मुनिराज का उपदेश शैलक राजा को बहुत प्रिय लगा। वह थावच्चाकुमार मुनि का श्रावक-शिष्य बना। पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत—यह श्रावक के बारह व्रत कहलाते हैं। पथक वगैरह मन्त्रियों ने भी यह व्रत धारण किये। सब भोग-विलास की मर्यादा करके आत्मा का कल्याण करने लगे।

मुनि थावच्चापुत्र ने वहाँ में विहार किया। उपदेश देते और विचरते-विचरते वे सीगधिका नगरी में पहुँचे और नीलाशोक नामक बगीचे में उन्होंने वास किया।

उसी नगरी में एक सेठ रहता था। उसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन को शुक परिव्राजक पर श्रद्धा थी। बहुत-से लोग थावच्चापुत्र मुनि का उपदेश सुनने गये। सुदर्शन सेठ भी वहाँ गया। मुनि के उपदेश का उस पर बहुत असर पडा। प्रवचन पूरा हो चुकने के बाद सुदर्शन सेठ ने बहुत-से प्रश्न पूछे। उसके मन का समाधान हो गया। अतः मुनि पर उसकी श्रद्धा और बढ़ गई।

यह बात शुक परिव्राजक को मालूम पड़ी । उसने सोचा-मेरे शिष्य पर ऐसा प्रभाव डालने वाला कौन है ? वह अपने एक हजार तापसो को साथ लेकर थावच्चापुत्र मुनि के पास पहुँचा । उसने मुनि से कुछ प्रश्न किये ठीक उत्तर सुनकर उसे लगा कि ऐसे ही मुनि जगत् का कल्याण कर सकते हैं । अपने हजारो तापस शिष्यो के साथ शुक सन्यासी ने थावच्चापुत्र मुनि के पास दीक्षा लेली । उन्होने पाँच महाव्रत स्वीकार किये और ब्रह्म विहार करने लगे । विहार करते-करते वे शैलकपुर पहुँचे ।

कोई मुनि पधारे हैं, यह समाचार सुनकर राजा भी वहाँ गया । उपदेश सुनकर राजा ने भी त्याग का मार्ग ग्रहण करने का निश्चय किया । राजमहल में आकर मंत्रियो की सलाह ली और मडूक को राज्य सौंपने की इच्छा प्रकट की । उसके पाँच सौ मंत्री भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए ।

शैलक राजा अब शैलक ऋषि हो गये । शैलक ऋषि ने ग्यारह अंगो का अभ्यास किया और बडे विद्वान् हो गये । शुक-देव गुरु ने पाच सौ मंत्रियो को शैलक का शिष्य बनाया ।

शैलक ऋषि अब पाँच सौ शिष्यो के परिवार के साथ विचरने लगे । शैलक के आत्मबल और तप का ब्या कहना । रूखा-सूखा खाते ! वह भी कभी मिलता, कभी नही मिलता ! यो करते-करते उन्हें पित्तज्वरका रोग हो गया ।

गाँव-गाँव-विचरते हुए एक वार वे अपने ही गाँव मे पहुँचे । मडूक राजा उनके दर्शन करने गया । शैलक ऋषि को बीमार

देखकर राजा ने अपनी यानशाला में पधराने की प्रार्थना की । पाँच सौ शिष्य के साथ गुरु शैलकऋषि यानशाला में पधारे । मंडूक राजा ने वैद्यो और औषधियो का सुन्दर प्रबन्ध किया ।

बीमारी का ठीक-ठीक निदान हुआ और औषध भी लागू हो गई । उन्हें खुराक भी अनुकूल मिलने लगी । थोड़े दिनों में शैलक ऋषि का शरीर नीरोग हो गया । तब शिष्यो ने गुरुजी से विहार करने की प्रार्थना की । पर खुराक अच्छी मिलने के कारण शैलकऋषि का सयम गिथिल हो गया था । शिष्य इस बात को समझ गये । उन्होने सोचा—‘गुरुजी ससार त्याग कर त्यागी बने है, लेकिन अब फिर फिसल रहे है । तन्दुरुस्त साधु को विना कारण एक ही जगह नहीं रहना चाहिए’ । यह सोचकर शिष्यों ने विहार करने की उनसे आज्ञा माँगी और सबने विहार कर दिया । सिर्फ अकेले पथकमुनि गुरु की सेवा में रह गये । पथकजी ने दूसरे सब विचार छोड़ कर एक मात्र गुरु की सेवा में ही मन लगाया ।

इस तरह कई महीने बीत गये । शैलकऋषि अब भी विहार करने का विचार नहीं करते । वे बढिया खाते हैं, पीते है और ऊधते रहते है । लेकिन पथकमुनि ऐसे गुरु की भी खूब भक्ति के साथ सेवा करते है । धन्य है ऐसे शिष्य और उनका धैर्य !

आज कार्तिक की पूर्णिमा का दिन है । पथकजी ने आज उपवास किया है । सध्या हुई और वे प्रतिक्रमण कर रहे हैं ।

गुरुजी ने न उपवास किया है, न प्रतिक्रमण ही। वे नरम विस्तर बिछा कर पीठे हुए हैं।

पंथकजी ने चौमासी प्रतिक्रमण किया। चार महिनो में अनजान में या जान-बुझकर हुए दोषो के लिए पश्चात्ताप किया। अपने अपराधो की क्षमा माँगने के लिए गुरुजी के चरणो मे मस्तक नमाया। इससे गुरुजी के आराम मे बाधा पडी। उन्हे क्रोध आ गया। बोले— कौन है यह ?'

पथकजी ने मधुर और धीमे स्वर मे कहा—' भगवन् ! मैं हूँ, आपका सेवक पथक। चातुर्मास समाप्त हो गया है। इसलिए मैं क्षमा माँगने के लिए आपके पास आया हूँ और आपके चरणो मे प्रणाम करने आया हूँ। आपकी निद्रा मे बाधा पड गई। इस अपराध के लिए भी क्षमा दीजिए गुरुदेव ।'

इतनी नम्रता दिखलाने पर भी गुरुजी का क्रोध शान्त नही हुवा। निद्रा मे विघ्न डालने के कारण उन्होने पथकजी को अनेक अपशब्द कहे। मगर पथकजी ने धीरज रखकर, मीठे शब्दो से उन्हे मनाने की कोशिश की।

पथकजी की नम्रता अद्भुत थी। उनकी नम्रता के आगे पत्थर भी पीघल सकता था।

पथकजी को नम्रता और वचनो की मिठास से शैलक-ऋषि सचेत हुए। यह सोचकर कि, चौमासि प्रतिक्रमण के समय भी मैं उंघता ही रहा, शैलकमुनि को पछतावा हुवा। वह सोजने लगे—मेरे शिष्य पथक को धन्य है, जिसने मुझे

जागृत कर दिया। मुझे धिक्कार है कि भोग-विलास का त्याग करके भी मैं फिर उनके चक्कर में पड़ गया। मैं आराम-तलब बन गया।

इस प्रकार पश्चात्ताप आते ही उनकी आत्मा जाग उठी दूसरे ही दिन उन्होंने विहार कर दिया और पुण्डरीक पर्वत की तरफ चल दिये। वहाँ उन्होंने घोर तप करना शुरू किया। यह जानकर दूसरे शिष्य भी ऐसा करने को तैयार हुए। अन्त तक सब वही रहे।

अपने चारित्र्य-गुरु को बोध देनेवाले पथक शिष्य धन्य है। शिथिलता को क्षण भर में दूर करनेवाले शैलकऋषि धन्य है।

गजसुकुमार

ध्यान-लीन इमशान में, गजसुकुमार मुनीग,
हा ! सोमिल आया वहाँ, रखकर मन में रीस।
अंगारों से सिर जला, डिंगे न फिर भी लेश,
सोमिल पर समता धरी, अन्त हुए परमेश ॥

जहाँ भगवान् नेमिनाथ विराजमान थे वहाँ एक राज-कुमार आया। राजकुमार का नाम गजसुकुमार था। उसकी चाल हाथी के समान गम्भीर थी थीर अग कमल के समान

कोमल । राजकुमार गजसुकुमार श्रीकृष्ण वासुदेव के छोटे भाई थे ।

गजसुकुमार ने भगवान् नेमिनाथ का उपदेश सुना । पूर्वभ्रम-के अच्छे सस्कारों के कारण उन्हें भगवान् का उपदेश बहुत रुचा । माता-पिता की आज्ञा लेकर, छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान् से दीक्षा ले ली । राजकुमार अब मुनि बन गये ।

कहाँ राजमहल और कहाँ वन-विहार ? मगर गजसुकुमार का मन मजबूत था । सच है—जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे ससार को जीत लिया ।

गजसुकुमार मुनि ने भगवान् नेमिनाथ से कहा—'भगवन् ! मुझे मोक्ष का छोटे से छोटा मार्ग बतलाइए ।'

भगवान् ने कहा—आयुष्मन् ! ध्यान ही मोक्ष का छोटा मार्ग है । ध्यान की सिद्धि उस समय होती है जब शरीर के ऊपर तनिक भी मोह न रहे । सदाचार, संयम, ज्ञान और तप जिसने प्राप्त नहीं किये, वह इस मार्ग पर नहीं चल सकता । यह मार्ग जितना छोटा है उतना ही कठिन भी है । पर तू इस मार्ग पर चल सकेगा, क्योंकि तूने बहुत-सी बातें पा ली हैं ।

गजसुकुमार—तो भन्ते ! एकान्त में जाकर ध्यान करने की मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए ।'

भगवान्—हाँ वत्स ! जा सकते हो । तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो । आत्म-ध्यान में मस्त हो जाओ । देखो, कैसे श्री-कृष्ण आएँ तुम पर्वत की तरह अचल रहना ।

गुरु की स्वीकृति पाकर गजसुकुमार मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरुजी को मस्तक झुकाया, आशीर्वाद लिया और एकान्त स्थान पाने के लिए चल दिये। मुनि एकान्त स्थान के लिए श्मशान में गये। श्मशान के समान एकान्त स्थल और कौनसा मिलता! श्मशान अर्थात् मृतक मनुष्यों के आराम लेने का स्थान। जहाँ गजसुकुमार मुनि पहुँचे वह श्मशान इतना भयानक था कि धकेला आदमी बिना घबराये रह नहीं सकता था। मुनि ने वहाँ पहुँच कर स्थान का प्रमार्जन किया, कायोत्सर्ग किया और आत्मा का चिंतन करने लगे।

आत्मभाव का रस तो जो जाने सो जाने।

जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए क्या जानना शेष रहा ?

गजसुकुमार ध्यान में ऊँचे और ऊँचे चढते जा रहे थे। उनकी काया स्थिर है। और उनकी वाणी तथा बुद्धि आत्मा से मिल गई है। इसी समय एक संकट आ गया, जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी।

वात यह थी। गजसुकुमार की सगाई एक ब्राह्मण की कन्या के साथ हो चुकी थी। कन्या के पिता का नाम था सोमिल। सोमिल को पता चला कि मेरा दामाद विवाह से पहले दीक्षा लेकर साधु बन गया है! वस फिर क्या पूछना! सोमिल के क्रोध का पार न रहा। यो क्रोध का कारण साधारण था। सभी जातियों में कुवारी कन्या का दूसरे पुरुष के साथ विवाह

हो सकता है मगर सोमिल तो पूर्वभव का लेनदार ठहरा, सच्ची बात उसके ध्यान में कैसे आती ? सोमिल ने गुस्से ही गुस्से में विचार किया—सगाई करके, बिना ही कारण, मेरी लडकी को त्याग देने वाले इस साधुडे की अच्छी तरह खबर लेनी चाहिए । इस तरह विचार करके वह गजसुकुमार की खोज में निकला ।

उसने गजसुकुमार को श्मशान में खडा देखा । देखते ही उसके मन में पहले भव का क्रोध भड़क उठा । उसने इधर उधर नजर दौड़ाई । कोई दूसरा आदमी वहाँ नजर न आया । अच्छा मौका मिल गया । उसने थोड़ी दूर चिता में खैर के अंगार देखे । मुर्दे को जलाकर लोग चले गये थे । सोमिल उन दहकते हुए अंगारो को उठा लाया और गजसुकुमार के पास गया ।

गजसुकुमार मुनि आत्मध्यान में स्थिर खडे थे । सोमिल को इससे और सुभीता हो गया । उसने पहले गीली मिट्टी लेकर माथे के चारो तरफ पाल बनाई । मुनि का मस्तक जब सिगडी सरीखा बन गया तो उनमें अंगार भर दिये । मुनि का शरीर सुकुमार था और सिर बिना बालो का था ।

तड—तड करके चमडी तडकने लगी । अन्त में खोपडी फट गई । आह ! कितनी भयङ्कर वेदना मुनि को हुई होगी । मगर धन्य हैं मुनिराज गजसुकुमार । वे जानते थे कि आत्मा नित्य-है और अनित्य शरीर है । इस ज्ञान के कारण वे आत्म-ध्यान में दृढ से दृढतर होते गए ।

सोमिल ब्राह्मण पर उन्होंने तनिक भी क्रोध नहीं किया। क्रोध वह करता है जो आत्मा को नहीं पहचानता। जो आत्म-जानी है वह क्रोध नहीं करता। मुनि ने सोचा-बेचारा सोमिल तो निमित्तमात्र है। इस दुःख का असली कारण तो मैं स्वयं ही हूँ। मैंने पूर्वभव में जैसे कर्म किये हैं, उनका फल अब भोगना ही होगा। अपने पूर्वकर्म-को खपाने के लिए निमित्त मिल जाता है। उस निमित्त पर क्रोध करने से क्या लाभ है? गजसुकुमार मुनि ने सीधी बात सोची कि—दूसरो के ससुर तो कपडे की पगडी बंधाते हैं, पर मेरा ससुर मुझे मोक्ष की पगडी बंधा रहा है।’

इस प्रकार सोमिल पर क्रोध न करके मुनिराज ने उसका उल्टा उपकार माना। वे आत्मा का ही विचार करते रहे और अन्त में मोक्ष के अधिकारी बने।

धन्य है गजमुकुमार मुनि की क्षमा ।
 धन्य है गजसुकुमार मुनि का ध्यान ।
 धन्य है गजमुकुमार मुनि की भावना ।

बालको ! इस उदाहरण से इतना जरूर समझ लेना कि वैर का बदला किसी न किसी भंव में अवश्य चुकाना पडता है। बदला चुकाये विना कोई छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए किसी के साथ वैर मत करना ।

क्षमा एक बड़ा गुण है। इस गुण की बदौलत आखिर में शत्रु भी मित्र बन जाता है।

जो महापुरुष आत्मा और देह को जुदा-जुदा समझ लेता है, वह स्वयं आगे बढ़कर अच्छे काम कर सकता है।

मतलब यह है कि समझदार आदमी दूसरो के दोष नहीं देखता। वह दूसरे के गुणों को देखता है और अपने दोषों को देखता है। और फिर अपने दोषों को दूर कर देता है।

काव्यविभाग

(१) प्रातः प्रार्थना

(शिखरिणी छंद)

प्रभो ! अन्तर्यामी जगत—जन का तूं शरण है,
पिता माता भ्राता अनुपम सखा भद्रकर है ।
प्रभा कीर्ति कान्ति धन विभव सर्वस्व जन के,
नमूं मे वदूं मे विमलसुख स्वामी जगत के ॥
असत्यो से स्वामी परम सत् की ओर कर दे,
घना अधेरा है हृदय—थल आलोक भर दे ।
महामृत्यु में से अमृत—तट की ओर कर दे,
वियोगी हूं तेरा जिन दरस का दान कर दे ॥
दयासिन्धो ! देव प्रवर जलधे ! पुण्य—यश के,
वहे ऐसी धारा सतत तुझ से देव ! नित ही ।
अनोखी हो शान्ति सकल जग के जीवगण में,
न व्यापै किंचित् भी दुख—दरद पृथ्वी पर कभी ॥

(२) प्रभु का नाम-रसायन

प्रभु-नाम का सेवे रसायन पथ्य पर पाले नहीं,
 तो लेश फल पावे नहीं भव-रोग भी जावे नहीं ।
 हैं प्रथम पथ्य असत्य भाषण भूल कर करना नहीं,
 औ साथ ही निन्दा किसी की तथ्य^१ भी करना नहीं ॥
 अपनी बडाई आ^१के ही वदन^२ से करना नहीं,
 जिदगी भर^३ दुर्व्यसन सेवन कभी करना नहीं ।
 आप सम सब प्राणियों को देख दुख देना नहीं,
 पर सम्पदा पाषाण है, यह जानकर लेना नहीं ॥
 अन्त करण हो शुद्ध सात्त्विक सर्वदा न मलीन हो,
 दभ दुर्जनतादि^४ दोषो में कदापि न लीन हो ।
 माता समान लखे परस्त्री दृष्टि विकृत हो नहीं,
 तल्लीन हो प्रभु के भजन में व्यर्थ क्षण खोवे नहीं ॥
 मैं हूँ बडा अभिमान ऐसा चित्त मे करना नहीं,
 परमार्थ से सामर्थ्य होते पर भर हटना नहीं ।
 स्वार्थ-साधन के लिए भी पाप आचरना नहीं,
 छल-कपट मायाचार अतिम श्वास तक करना नहीं ॥

१ तथ्य-ठीक, सही । २ वदन-मुख ३ दुर्व्यसन-बुरी

आदत । ४ दुर्जनतादि-दुर्जनता आदि ।

सेवा जगत् के प्राणियों की ईश-सेवा है मही,
 यह भावना अन्त करण मे से निकल जावे नही ।
 यह ऊँच है, यह नीच है; यह भेद-प्रभुपथ मे न हो,
 सेवे रसायन ज्ञानयुत हो व्यग्रता मन मे न हो ॥
 प्रभु-नाम का सेवे रसायन पथ्य भी पाले सही,
 ससार-मायाजाल मे मन को फँसावे भी नही ।
 तो यह स्वय ही आत्मा परमात्मपद पावे अहो,
 प्रभुनाम- की महिमा अनोखी, कौन कह सकता कहो ? ॥

(३) पाँच इन्द्रियों के विषय

(१) त्वच्चा का विषय स्पर्श

लेने करी के दात वन मे वास तृण गडहे भरे,
 झूठी बनाकर हस्तिनी उसके समक्ष खडी करे ।
 वह हस्तिनी ? गज के लिए तो मृत्यु का ही धाम है,
 सोच मानव ! विषय-विष का क्या बुरा परिणाम है ॥

(२) जीभ का विषय रस

पहुँच सागर-तीर धीवर जाल फैलाता अहो,
 पर मत्स्य बेचारे कपट-छल को कहाँ जाने कहो ?
 हा! जीभ की ही गृद्धि^१ मे वस अत काम तमाम हैं ।
 सोच मानव ! विषय-विष का क्या बुरा परिणाम है ।

(३) नाक का विषय गन्ध

बैठता भौरा कमल पर-गन्ध का लोभी बना,
फिर वन्द ही जाता उसी में गन्ध-लोलुपता सना ।
आता द्विरद^१ खाता कमल लेता भ्रमर के प्राण है,
सोच मानव ! विषय-विष का क्या बुरा परिणाम है ॥

(४) आंख का विषय रूप

हाथ-मे ले-दीप कहिए कूप में को जात है,
दीप-की द्युति देख किन्तु पतग मन ललचात है ।
वह दीप में ही भस्म होता मूर्खता अप्रमाण^२ है,
सोच मानव ! विषय-विष का क्या बुरा परिणाम है ॥

(५) कान का विषय शब्द

वन मे शिकारी पहुँचकर गाता मधुर सगीत है,
भोला हिरन जाता निकट होता नही भयभीत है ।
हा ! तब शिकारी प्राण लेने छोड देता वाण है,
सोच-मानव ! विषय-विष का क्या बुरा परिणाम है ॥

(४) प्रभु महावीर

राग-माढ

जयवता प्रभु वीर, हमारा जयवन्ता प्रभु वीर,
 शासन-नायक धीर, हमारा जयवन्ता प्रभु वीर ।
 शास्त्र-सरोवर सरस आपका तत्त्व-सुधा भरपूर,
 नित्य नेहाते तरते उसमे, होवे कल्मष दूर ॥ हमारा ० ॥
 सात्विकता से उद्गम जिसका, वास्तविक तत्त्वस्वरूप,
 आस्तिकता मे रमिये उससे हो, आनन्द अनूप ॥ हमारा ० ॥
 आप प्रकाशित ज्ञान-वगीचे, खिले सुरभिमय फूल,
 सरस सुगन्धित वायु-लहर मे, हैं हम सब मधुगूल ॥ हमारा ० ॥
 नाम आपका निशिदिन प्यारा, भविजन जीवन-मूर,
 उसके लिए प्राणधन देने, हम सदैव मजूर ॥ हमारा ० ॥
 मार्ग बताकर मेरे ऊपर, किया महा उपकार,
 अर्पण करे समस्त तथापि, होय न प्रत्युपकार ॥ हमारा ० ॥
 चरण आपके शरण हमारे, मरण-जन्मभय दूर,
 लोभी चातक रत्न-चन्द्र, सम तव दर्शन आतूर ॥ हमारा ० ॥

(मूल लेखक शता मुनि रत्नचन्द्रजी म.)

(५) देखो रे देखो रे जैनो

महापुरुष

देखो रे देखो रे जैनो ! कैसे व्रतधारी,
 कैसे व्रतधारी पहले हुए नर-नारी ॥ देखो० ॥
 देखो देखो जम्बूस्वामी, बालवय मे बोध पामी,
 तजी राजऋद्धि सारी, तजी आठ नारी,
 तजी आठ नारी उनको वदना हमारी ॥ देखो० ॥
 गजसुकुमाल प्यारे, माथे सहे हैं अंगारे,
 अचल रहे वे योगी, ढिगे न लगारी,
 ढिगे न लगारी उनको वदना हमारी ॥ देखो० ॥
 कौशा के मन्दिर मध्य रहे मुनि स्थूलिभद्र,
 वेश्या धर वसने पर भी, हुए न विकारी ।
 हुए न विकारी उनको वदना हमारी ॥ देखो० ॥
 महासती राजुल जैसी मिले दूसरी न ऐसी,
 पतिव्रत पालन करने, रही वह कुँवारी,
 रही वह कुँवारी उनको वदना हमारी ॥ देखो० ॥
 सती थी कलावती महा, शखपुर माहि अहा !
 कर निजे कटे तो भी रही टेकधारी,
 रही टेकधारी उनको वदना हमारी ॥ देखो० ॥
 जनकमुता वह सीता, एक युग पूरा बीता,

घोर दुःख भोगे तो भी डिगी न लगारी ।
 डिगी न लगारी उनको वदना हमारी ॥ देखो० ॥
 दिये दुःख खूब देव भोगे सब कामदेव,
 भोग कर भी दुःख अहा ! डिगे न लगारी ।
 डिगे न लगारी उनको वदना हमारी ॥ देखो० ॥
 धन्य धन्य वे नरनारी, ऐसे दृढ धर्मधारी,
 जीवित सुधारा सारा, पाये भव पारी,
 पाये भव पारी उनको वंदना हमारी ॥ देखो० ॥

(६) भावना

—卐—

रात्रि में शीघ्र सो करके सुवह ! जल्दी उठूंगा मैं,
 जिनेश्वर का भजन करके हृदय निर्मल बनाऊंगा ॥ १ ॥
 पिता-मातादि गुरुजन का तथा निज मातृभूमि का,
 चुकाने के लिए कर्जा सदा कर्तव्य पालूंगा ॥ २ ॥
 मधुर अरु सत्य बोलूंगा भिले खारा कि या-मीठा,
 भाग निज बधुओ को दे करूंगा मैं सदा भोजन ॥ ३ ॥
 भले मोटी रहे खादी हमारी है वह आवादी,
 सादगी स्वच्छता वाले अहिंसक वस्त्र पहनूंगा ॥ ४ ॥
 कलह को हाथ जोड़ूंगा न न्यूनाधिक गिनूंगा मैं,

दान देकर खुशी होना खरा यह धर्म धारूँगा ॥ ५ ॥
 वीर सन्तान बनने पर है डर किसका बताओ तो ?
 मिला जो सत्य परवाना उसे ले स्वैर विचरूँगा ॥ ६ ॥
 नीति नेकी अचल प्रीति अहिंसा वीर की नीति,
 रमा करके हृदय में हम जगत् में शान्ति फैलाएँ ॥ ७ ॥

(७) धुन

(१)

ॐ अन्तर्यामी देव ।
 शुद्ध चित्त हो करूँ सेव,
 चित्त शान्ति नित्यमेव,
 ॐ अन्तर्यामी देव !

(२)

अभिमान तजो, अभिमान तजो,
 प्रभु बनने को अभिमान-तजो ।

(३)

भगवन्त भजो भगवन्त भजो,
 भव अन्त करन भगवन्त भजो

(८) मेरी भावना

जिसने राग द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया ।
 सब जीवो को मोक्ष-मार्ग को, निस्पृह हो उपदेश दिया ॥
 बुद्ध, वीर, जिन हरिहर, ब्रह्मा, शुभ्र उसको स्वाधीन कहो ।
 भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो ॥ १ ॥
 विषयो की आशा नही जिनके, साम्य-भाव धन रखते हैं ।
 निज-पर के हित-साधन में जो, निश-दिन तृत्पर रहते हैं ॥
 स्वार्थत्याग की कठिन तपस्या, विना खेद जो करते है ।
 ऐसे ज्ञानी साधु जगत् के, दुःख समूह को हरते हैं ॥ २ ॥
 रहे सदा सत्सग उन्ही का, ध्यान उन्ही का नित्य रहे ।
 उन ही जैसी चर्या में यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे ॥
 नही सताऊ किसी जीव को, झूट कभी नही कहा करू ।
 परधन वनिता पर न लुभाऊ, सतोषामृत पिया करू ॥ ३ ॥
 अहंकार का भाव न रखू, नही किसी पर क्रोध करू ।
 देख दूसरो की बढती को, कभी न ईर्ष्याभाव धरूं ॥
 रहे भावना ऐसी मेरी, सरल-सत्य-व्यवहार करू ।
 वने जहाँ तक इस-जीवन मे, औरो का उपकार करू ॥४॥

मंत्री-भाव जगत् में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे ।
 दीन-दुखी जीवों पर मेरे, उरसे करुणा-स्रोत बहे ॥
 दुर्जन-क्रूर कुमार्गरतो पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे ।
 साम्यभाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे ॥ ५ ॥
 गुणो-जनो को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड आवे ।
 बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे ॥
 होऊ नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे ।
 गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे ॥ ६ ॥
 कोई बुरा कही या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे ।
 लाखों वर्षों तक जीऊ या, मृत्यु आज ही आ जावे ॥
 अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवे ।
 तो भी न्याय मार्ग से मेरा, कभी न पद डिगने पावे ॥ ७ ॥
 होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे ।
 पर्वत-नदी स्मशान-भयानक, अटवी से नहीं भय खावे ॥
 रहे अडोल-अकम्प निरन्तर, यह मन दृढतर बन जावे ।
 इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग में, सहन शीलता दिखलावे ॥ ८ ॥
 सुखी रहें सब जीव जगत् के, कोई कभी न घबरावे ।
 वैर-पाप अभिमान छोड जग, नित्य नये मंगल गावे ॥
 घर-घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे ।
 ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे ॥ ९ ॥

ईति-भीति व्यापे नही जग मे, वृष्टि समय पर हुवा करे ।
 धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे ॥
 रोग-मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शान्ति से जिया करे ।
 परम अहिंसा धर्म जगत मे, फैल सर्वहित किया करे ॥१०॥
 फैले प्रेम परस्पर जग मे मोह दूर पर रहा करे ।
 अप्रिय कटुक कठोर शब्द नही, कोई मुख से कहा करे ॥
 बनकर सब 'युग-वीर' हृदय से, देशोन्नतिरत रहा करे ।
 वस्तुस्वरूप विचार खुशीसे, सबदु ख-सकट सहा करे ॥११॥

स सा स

परीक्षार्थियों से—

शरीर के लिए खुराक जितनी आवश्यक वस्तु है, आत्मा लिए धार्मिक (आध्यात्मिक) शिक्षण उतना ही जरूरी है। धार्मिक शिक्षा को व्यवस्थित रूप देने के लिए और शिक्षण स्थाओं में सफलता लाने के लिए ही श्री तिलोक रत्न स्थान-वासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी की स्थापना हुई है। स्याएँ परीक्षा बोर्ड में अधिकाधिक संख्या में छात्रों को सम्मिलित करा रही हैं और छात्र भी इस दिशा में विशेष उत्साह खा रहे हैं, यह समाधान का विषय है। परीक्षार्थियों की विधा के लिए बोर्ड ने पुस्तक-प्रकाशन विभाग स्थापित किया। विद्यार्थियों को इस विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का ग्य लाभ उठाना चाहिए।

मन्त्री—पुस्तक प्रकाशन विभाग

श्री ति. र. स्या. जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी (अहमदनगर)

'सुधर्मा मासिक पत्रिका'

परीक्षार्थियों के ज्ञान-विकास हेतु इस पत्रिका का प्रकाशन परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रारम्भ किया गया है।

विद्यार्थियों के लिए वार्षिक शुल्क केवल

५ रु. निर्धारित है।

सुधर्मा कार्यालय

Po पाथर्डी (अहमदनगर)